

પ્રકાશક :

જીવનલાલ જીગનલાલ સંઘવી

સ્થા. જૈન કાર્યાલય : અમદાવાદ

પ્રથમાવૃત્તિ

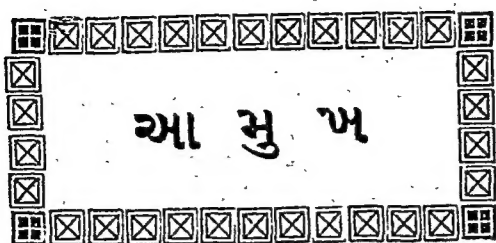
વીર સંવત. ૨૪૬૫

ઈસ્વીસન ૧૯૩૯

કિંમત ૦-૬-૦

મુદ્રક :

શા. રમણિકલાલ પીતામ્બરદાસ કોઠારી
ધી વીર વિજય પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ
રતનપોળ, સાગરની ખડકી-અમદાવાદ.

પ્રાચીન યુગથી માંડીને આજ સુધીના ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાં જૈનધર્મના અનેક જ્યોતિર્ધરોએ સાહિત્યની સેવા અને રક્ષા કરવામાં ખૂબ ફાળો આપ્યો છે, તે વાત તો જૈનસાહિત્યદ્વારા સાક્ષરોમાં અને જનતામાં ખૂબ સુપ્રસિદ્ધ થઈ ચૂકી છે. પરંતુ ભારતવર્ષની કાન્તિમાં પણ તેમનો ફાળો વિશેષ છે તે વાતથી ભારતવર્ષની પ્રજાનો મોટો ભાગ લગભગ અજાણ છે.

જૈનધર્મના કાન્તિકારોમાં ધર્મપ્રાણ લોકાશાહનું સ્થાન બહુ માનવતું છે. ધર્મક્ષેત્રમાં તેણે મચાવેલી કાન્તિનું સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ અવલોકન કરતાં એ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે તેમનું આખું જીવન ધર્મકાન્તિનાં મંથન અને વિકાસમાં જ સમાપ્ત થઈ ચૂક્યું હતું.

સમસ્ત ભારતવર્ષમાં તેની કાન્તિનાં આદોલનો પ્રસરી ચૂક્યાં હતાં.

જે કાળમાં કુરુદિઓ, વહેમો, ધર્મઝનુન અને સત્તાશાહીથી જનતા પીડાઈ રહી હતી તે સમયે જૈનધર્મનો માર્ટિન લ્યુથર પંદરમી શતાબ્દીની આખરે જન્મ્યો અને સોળમી શતાબ્દીના પૂર્વાર્ધમાં તેની સામે મોરચા માંડી પ્રજાને પરતંત્રતાની બેડીથી છૂટકારાનો દમ ખેંચાવ્યો. અને વાસ્તવિક સત્યના ડીડીમ-નાદથી ઘોષણા કરીને સુષુપ્ત જનતાને જાગૃત કરી. તે પોતે જ કાન્તિકાર લોકાશાહ.

લોકાશાહ માટે ભારતવર્ષની બહારની એક અંગ્રેજ લેખિકા કહે છે કે,

About A.D. 1452x the Lonka sect arose and was followed by the Sthanakvasi sect, dates which coincide strikingly with the Lutheran and Puritan movements in Europe."

[Heart of Jainism]

ભાવાર્થ:—ખ્રીસ્તીધર્મમાં માનસિક દાસત્વ દૂર કરવા યૂરોપમાં જેવું કાર્ય માર્ટિન લ્યુથરે કર્યું તેવું કાર્ય શ્રીમાન લોંકાશાહે શ્વેતાંબર જૈનધર્મમાં ક્રિયોદ્ધાર માટે કર્યું છે. '

એક ક્રાન્તિકારને પ્રજ્ઞમાં જડ ઘાલી ખેઠેલી વિકૃતિને હટાવવા માટે કેટલો ભગીરથ પ્રયત્ન કરવો પડે છે અને કેટલા સંકટોના ઢુંગરાઓ ઉલ્લંઘવા પડે છે તેની કલ્પના યૂરોપના માર્ટિન લ્યુથરનો જીવન ઇતિહાસ વાંચવાથી કંઈક અંશે આવી શકે તેમ છે.

પરંતુ માર્ટિન લ્યુથરના જીવનથી યૂરોપ જેટલું પરિચિત છે તેટલું ભારત લોંકાશાહના જીવનથી ભાગ્યે જ પરિચિત હશે. ખીજની વાત તો દૂર રહી પણ જે ધર્મને નામે તેઓએ ક્રાન્તિ મચાવી છે અને જે ધર્મના સંસ્થાપક બની પરમ સત્યોનું શોધન કરી તેમણે પ્રકાશ ફેંક્યો છે તે જૈનધર્મના અનુયાયીઓ પણ તેમના જીવન વિષે બહુ

xસંવત ૧૪૮૨માં લોંકાશાહનો જન્મ, અને સં. ૧૫૩૧ માં તેમના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર. આ બંને મુદ્દાઓ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ મળે છે, અને તે બંધબેસતા લાગે છે. અહીં ઈ. સ. ૧૪૫૨ આપેલ છે તે અપેક્ષાએ તો તેમાં થોડો ભેરતાં ૧૫૦૯ વિ. સં. નો સમય થાય. અને આ વખતે તો શ્રીમાન લોંકાશાહ માત્ર ૨૭ વર્ષના હોઈ, તેમનાં જીવનકાર્ય જોતાં એટલી નાની વયમાં તેમણે આ ભગીરથ કાર્ય હાથ લીધું હોય તે બંધબેસતું લાગતું નથી. કારણ કે તેમના આયુષ્યનો મોટો ભાગ વ્યાવહારિક કાર્યમાં ગયો છે. ધાર્મિકક્ષેત્રમાં તદ્દન સ્પષ્ટ રીતે તો મોટી વયે તે દાખલ થયા છે.

પ્રો. ક્વિંતિમોહન સેન જૈનધર્મની પ્રાણુશક્તિ નામના લેખમાં એમ સિદ્ધ કરે છે કે "શ્રીમાન લોંકાશાહ ઈ. સ. ૧૪૨૯ પછી જ થયા."

થોડું જાણુ છે. અને જેઓ તેમના વિષે થોડું ધણું જાણુ છે તેઓ પણ તેમને માત્ર એક મૂર્તિપૂજના વિરોધક તરીકે ઓળખે છે. આ એકાંત દષ્ટિએ તેમને ઓળખનારાઓ ખરેખર તે મહાન પુરુષના ધ્યેયને સમજી જ શક્યા નથી એમ કહીએ તો જરાય ખોટું નથી.

લોકાશાહ મૂર્તિપૂજના વિરોધક હતા કે કેમ? અને હતા તો કઈ દષ્ટિથી અને શા માટે? તેમણે તેમના જીવનમાં કેવળ મૂર્તિપૂજનો જ નિષેધ કર્યો છે કે ખીજું કાર્ય કર્યું છે? જ્યાંસુધી તેમના જીવનનાં બધાં દષ્ટિબિન્દુઓ ન તપાસાય. સાંસુધી તેમનું સત્ય શોધવું એ દુઃશક્ય માત્ર નહિ બલકે અશક્ય છે. અને આથી જ મને લાગે છે કે ભારતના એક મહાન ક્રાન્તિકારને આપણે કાઈ પીછાની શક્યા નથી. અને ઉલટું તેમના જીવનમાં એકાંતવાદ કદપીને આપણે એક યા ખીજી રીતે તેમના સમર્થ વ્યક્તિત્વની આજ સુધી અવગણનાજ કર્યા કરી છે. અને એ અવગણનાના ફળ સ્વરૂપે સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક જેવા પક્ષભેદો પાડી તેમના જીવનને અન્યાય આપ્યો છે અને આપણા જીવનને હાનિ પહોંચાડી છે અને પહોંચાડી રહ્યા છીએ.

એક લોકાશાહને માનનારો પુસ્તક લખવા બેસશે કે મૂર્તિપૂજક સાથે ચર્ચા કરવા બેસશે ત્યારે મૂર્તિપૂજનું એકાંત ખંડન જ કરશે. અને તેમાં દલીલને બદલે વિતંડાવાદ અને સમભાવને બદલે વિષમભાવ સ્પષ્ટ તરી આવશે. આજ રીતે મૂર્તિપૂજકનો વારો આવશે ત્યારે તે પણ તેવુંજ કરશે. આ વાત હું પંદરમી કે સોળમી સદીની નથી કહી રહ્યો. પરંતુ વીસમીસદીની અને તે પણ આજકાલની વાત કહું છું.

તમારામાં વિચારભેદો હોય, માન્યતાભેદ હોય તે અસ્વાભાવિક નથી. એ તો મનુષ્યોની ભિન્ન ભિન્ન મતિઓ હોવાથી રહ્યાં છે અને રહેવાનાં છે. પરંતુ તે વિચારભેદો ઉલ્ટા માર્ગે દોરી જાય તેવા સ્વરૂપમાં ન થઈ બેસે તે વિવેકબુદ્ધિ મનુષ્યે હંમેશા રાખવી જોઈએ. આ વિવેકબુદ્ધિ તમારી ચર્ચા, લેખ કે વાર્તામાંથી નીકળી ન જાય તેનો તમને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ ને !

પરંતુ દુઃખનો વિષય એ છે કે આજે સાંપ્રદાયિક પડદાએ વિવેકબુદ્ધિને રોકી લીધી છે. તેના એક બે નમુના ‘વીરશાસન’ અને ‘જૈન’ નામના સાપ્તાહિક પત્રોમાં મારી નજરે ચડ્યા હતા. કોઈપણ એક સામાન્ય બુદ્ધિનો માણસ એ સ્પષ્ટ સમજી શકે તેવું હતું કે આ લેખના લેખકોએ લોકાશાહના જીવનની અનભિજ્ઞતાથી યદ્વા તદ્વા લખ્યું હતું. તે માટે કોઈનું દિલ દુભાવાને બદલે ઉલટું લેખકોની મનોદશા પર વાચનારને દયા આવે એવું એ લેખન હતું. લોકો જેને જૈન સમાજના માર્ટિન લ્યુથર તરીકે ઓળખે છે. ભારત-વર્ષ અને તેની બહારના અનેક વિદ્વાનો જેને પ્રશંસે છે. જૈન સમાજનો લગભગ ૧/૩ ભાગ જેને આજે પણ અનુસરી રહ્યો છે અને દુનિયામાં હજી પણ જેની માન્યતા વ્યાપક રૂપે પ્રવર્તે છે.

તેવા એક સમર્થ ક્રાન્તિકાર અને ક્રાન્તિના યુગસૃષ્ટાના જીવન પર અણુછાજતા આક્ષેપો લખી નાખતી વખતે લેખકો પર કઈ જાતની નૈતિક જવાબદારી રહેલી છે એનું જેને જ્ઞાન ન હોય તેવા મહાશયો પરત્વે એક જવાબદાર સમાજનું મધ્યસ્થ ભાવ સેવ્યા સિવાય બીજું વર્તન હોઈ પણ શું શકે ? પરંતુ પત્રકારો આવા લેખોને પોતાના પત્રોમાં સ્થાન આપી શકે છે તેજ વસ્તુ મને નવાઈ ભરી લાગી હતી. જોકે જૈન સમાજના પ્રસિદ્ધ પત્ર “જૈને” તે બદલ ક્ષમા માગી પોતાની સન્નિવૃત્તતાનો પરિચય આપ્યો હતો ખરો; પરંતુ મને તો એમજ લાગતું આવ્યું છે કે આ બધું થવામાં કેવળ સાંપ્રદાયિક ઝનુન છે. અને ન્યાંસુધી તે તે સંપ્રદાયોની યથાર્થતા ઊંડાણથી સમજવાનો પ્રયાસ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી તે એક યા બીજા સ્વરૂપમાં રહેવાનું જ.

આજે ન્યાં આખું વિશ્વ એક થવા મથે છે, અને વિશ્વની સમસ્ત પ્રજાઓનાં હિતદ્રષ્ટિગિન્દુઓ વિચારાય છે, ન્યાં જ્ઞાતિ, જાતિ અને સમાજના ભેદો દૂર કરવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન સેવાય છે તે તે વખતે ધર્મને નામે વાડાશાહી, સંપ્રદાયશાહી કે ગચ્છશાહીના અખાડાઓ હવે લાંબો વખત નભી શકે તેમ નથી. આવી સાદી અને સરળ વસ્તુ

ફરી ફરીને સમજાવવી પડે તે જૈનધર્મના અનુયાયીઓને માટે શોભા-
સ્પદ નહિ ગણાય.

આથી જેમ મૂર્તિપૂજક લોકોએ માટે ઉપરની વસ્તુ લાગુ
પડે છે તેમ આ લોકાશાહના અનુયાયીઓને પણ તેટલી જ લાગુ પડે
છે; તે વાત રખે તેઓ વિસરી જાય !

લોકાશાહના અનુયાયીઓ કેવળ મૂર્તિપૂજનો વિરોધ કરવાથી
જે પોતાની ફરજ સમાપ્ત થાય છે એમ માનતા હોય તો તેઓ
એક ગંભીર ભૂલ કરે છે. લોકાશાહનો વિરોધ એકલી મૂર્તિપૂજ સામે
જ ન હતો. જૈનધર્મના વિકાર સામે હતો. તેણે જે કંઈ સિદ્ધાંતોનો
પ્રચાર કર્યો છે તે માત્ર તે જ દ્રષ્ટિબિન્દુએ. લોકાશાહ લગવાન મહા-
વીર કથિત માર્ગે ચાલવાનું કહી ગયા છે. દયા અને સત્યને જીવનમાં
ઓતપ્રોત બનાવવા એ જ્યોતિ મૂકી ગયા છે. તો તે માર્ગે જ ચાલ-
વામાં તેમનું સાચું અનુયાયિત્વ સ્પષ્ટ થાય છે. તેથી મતાગ્રહ અને
કદાગ્રહના ઝગડા છોડીને તે માર્ગે પગરણ માંડી દેવાં જોઈએ.

જે લોકો લોકાશાહને એક વાડાના માત્ર સંસ્થાપક તરીકે જ
ઓળખે છે તે એક મહાન ભૂલ કરે છે.

They arose not directly from the Svetam-
bara but as reformers of an older reforming
sect. [History of the Jaina Community]

લોકાશાહની જીવનસમીક્ષાના આ શબ્દો સ્પષ્ટ બતાવે છે કે
તેમને કોઈ નવો પંથ સ્થાપવો ન હતો. અને તેથી તે કોઈપણ મત
કે પંથના સંકુચિત વર્તુલમાં પુરાઈ જનારા ન હતા. પણ વિશાળ
ક્ષેત્રમાં વિહરતા સાર્વદેશિક વિહારી અને નિર્ભય ધર્મસુધારક હતા.

તેમની ધર્મસુધારણામાં મૂર્તિપૂજના વિરોધનું પ્રબળ આંદોલન
હતું, સાધુ-સંસ્થાનું શૈથિલ્ય દૂર કરવા માટે તેમણે કમ્મર કસી હતી અને
અધિકારવાદને નાબુદ કરવાની તેમણે પહેલ કરી હતી. પરંતુ આ બધું
કરવામાં પોતાનો મત, ગચ્છ કે સંઘાડો સ્થાપવાની તેમને સ્વપ્નમાંય

ઈચ્છા ન હતી, તેમ પૂજા કે પ્રતિષ્ઠા ભોગવવાની લાલસા પણ ન હતી.

જો તેમને પોતાનો મત જ સ્થાપવો હોત તો બૌદ્ધ, વેદ અને જૈનધર્મના ઐતિહાસિક અન્ય પ્રભાવકોની માફક પોતાના નવા સિદ્ધાંતો અને નવું સાહિત્ય ઉભું કરત. પરંતુ તેમના જીવનમાં એ વસ્તુ દેખાતી નથી.

સંઘની છિન્નભિન્નતા દૂર કરી તેમાં એકવાક્યતા લાવી એ ભગવાન મહાવીરના અવ્યાખ્યાંધ સત્યને યથાશક્તિ જે આચરવાની પ્રવૃત્તિ કરે તેજ ભગવાન મહાવીરનો સાચો અનુયાયી પોતાને કહેવડાવી શકે; એ વાત જનતાને ગળે ઉતરાવવાની જ તેમને ઉત્કંઠા હતી.

આથી તેમણે પોતાનો પુણ્યપ્રકોપ જૈનશાસનના નિયમ પ્રમાણે ક્રોધપિણુ મત, સંપ્રદાય કે વ્યક્તિ પરત્વે બતાવ્યો નથી. તેમણે જે જે વિરોધ કર્યા છે તે માત્ર સમાજના સડા સામે.

ક્રોધપિણુ વસ્તુનું ખંડન કે મંડન તેમણે પોતાના કપોલકલ્પિત સિદ્ધાંતથી કર્યું હોય તેમ ક્યાંય દેખાતું નથી. પરંતુ ગણધર અથિત શાસ્ત્રો કે જેનું પ્રમાણુત્વ આજસુધી સ્વીકારાતું આવ્યું છે તે શાસ્ત્ર વચનથી જ.

આટલી નિર્દોષતા અને નિખાલસતાથી જ બહોળા માનવ-સમુદાયના તે હૃદયવિજેતા બની શક્યા હોય એ યુક્તિસંગત લાગે છે.

પરંતુ ત્યાંસુધી લોકાશાહના જીવનના ગૂઢ પ્રશ્નો તેવા વિશાળ દ્રષ્ટિબિન્દુથી ન ચર્ચાય ત્યાંસુધી તેમના જીવન માટે ખોટો ભ્રમ રહે તે સ્વાભાવિક જ છે. અને તેથી જ મને ઘણા વખતથી લાગ્યા કરતું હતું કે તેમના જીવનચરિત્રોનું ક્રોધપિણુ સાંપ્રદાયિક દષ્ટિ રાખ્યા સિવાય આલેખન કરવું. પરંતુ સાથે સાથે એમ પણ થયા કરતું હતું કે તે એક ભગીરથ કાર્ય છે.

એક સાહિત્યકારના જીવનને આલેખવા માટે જેમ જ્ઞાનશક્તિની આવશ્યકતા છે, કલાકારનું જીવન આલેખવામાં કલાત્મક વિકાસની અપેક્ષા છે તેજ રીતે એક ક્રાન્તિકારના જીવનને આલેખવામાં એક

હાન ક્રાન્તિકાર હૃદયની અપેક્ષા છે. લોકાશાહ માત્ર વ્યાવહારિક ક્ષેત્રના જ ક્રાન્તિકાર ન હતા; બલકે ધાર્મિક ક્ષેત્રનાજ તે પ્રબળ સુધારક હતા અને તત્ત્વશોધક હતા. એવા સમર્થ પુરુષનું જીવન-શોધન કરવા માટે તો અસાધારણ તૈયારી જોઈએ. ઉપરાંત એ પણ એક દુર્ભાગ્યની માત્ર છે કે મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દાઓ સિવાય તેમનો ઇતિહાસ ઉપલબ્ધ થતો નથી.

આવા સંયોગોને લઈને તે ઇચ્છામાત્ર મનોમય ક્ષેત્રમાં ડૂબી જતી હતી. એકજ માસ પહેલાં ‘જૈન પ્રકાશ’ના ઉત્સાહી, વિદ્વાન અને યુવાન તંત્રીએ ‘શ્રીમાન લોકાશાહના જીવન વિષયક કંઈકે પણ લખી આપો’ એવી માગણી કરી. આ વખતે મેં મારા ઉપરના વિચારો જાહેર કર્યા. પરંતુ એક ટૂંકી લેખમાળા લખી આપવાના આગ્રહને વશ થવું જ પડ્યું. આ લેખમાળા લખતી વખતે બહુ શોધન કરતાં શ્રીમાન લોકાશાહ સંબંધીની કેટલીક ઐતિહાસિક ખીના ઉપલબ્ધ થઈ છે અને હજૂ થશે એવી સંભાવના રહે છે. પરંતુ અત્યારે તો માત્ર તેમની ક્રાન્તિના મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દાઓ તારવીને આ ચિત્ર આલેખ્યું છે.

લેખમાળાને પ્રારંભ કરતી વખતે આ લેખમાળા આટલી દીર્ઘ થશે એવી કલ્પના ન હતી. પરંતુ સંક્ષિપ્ત છતાં આટલું લંબાણ સહજ રીતે થવા પામ્યું છે. જ્યાંસુધી લોકાશાહની પૂર્વકાલીન પરિસ્થિતિ અને તેમના જીવનકાળની પરિસ્થિતિનો ઉલ્લેખ ન અપાય ત્યાંસુધી લોકાશાહની ક્રાન્તિનું રહસ્ય જરાયે ન સમજાય અને બ્રાન્તિ થવાનો વિશેષ સંભવ રહે એમ લાગતું હોવાથી પૂર્વકાલીન, મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન એ ત્રણે કાળની પરિસ્થિતિનું સંક્ષિપ્ત છતાં સ્પષ્ટ ચિત્રણ આપ્યું છે. અને લોકાશાહ પછીથી આજસુધીની પરિસ્થિતિનો ટૂંક ખ્યાલ પણ અંતમાં આપી દીધો છે.

આવી રીતે ન ધારવા છતાંયે લેખમાળા દીર્ઘ થઈ જવાથી તેને પુસ્તકાકૃત્ત કરવાની ભાવનાને પણ રોકી શક્યો નથી. આ રીતે

લોંકાશાહના જીવન વિષે હાલ કંઈ બહાર પાડવાની ઇચ્છા ન હોવા છતાં લોંકાશાહનું જીવન બહાર પડે છે. હું ધારું છું ત્યાંસુધી સ્વતંત્ર રીતે લોંકાશાહના જીવનને ચર્ચિતું આ પ્રથમજ પુસ્તક છે.

આ આખી લેખમાળાને સંકલનાવાર ગોઠવી તેના વિષયવાર મથાળાં મૂક્યાં હોવાથી વાચકને તે સમજવામાં સરળ થાય તેવો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે આ ઉપરાંત—

લોંકાશાહની કાન્તિને સમજવામાં સહાયક થાય તે સારું.

શરૂઆતમાં ભગવાન મહાવીરના કાળ [ઇ. સ. પૂર્વ ૫૨૭] થી માંડીને ઠેક લોંકાશાહના કાળ સુધી જૈનધર્મ, બૌદ્ધધર્મ અને હિન્દુ ધર્મમાં જે જે મુખ્ય સાહિત્યક્ષેત્રના જ્યોતિર્ધરો અને ધર્મક્ષેત્રના સુધારક મુખ્ય મુખ્ય કાન્તિકારો થઈ ગયા, તેમનાં જીવન અને જીવન-કાર્ય એ બધાનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ આપ્યો છે.

તે પછી લોંકાશાહનું આખું જીવન અને કાન્તિને લગતી વિચારણા સવિસ્તર આપવામાં આવી છે.

અને અંતિમ ભાગમાં લોંકાશાહ પછીના તેમના અનુયાયીઓનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ આપવામાં આવ્યો છે.

શ્રીમાન લોંકાશાહની પૂર્વકાલીન અને પશ્ચાત્કાલીન પરિસ્થિતિનું આટલું સ્પષ્ટ દિગ્દર્શન થવાથી લોંકાશાહના જીવન વિષયક ઇતિહાસની સુરેખા સ્પષ્ટ થઈ રહેશે.

હવે આ પુસ્તકમાં જે કંઈ લક્ષ્યબિન્દુઓ રાખવામાં આવ્યાં છે તે અહીં દૂકમાં જણાવી દઉં.—

[૧] લોંકાશાહના જીવનને તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ જણાવું.

[૨] સાંપ્રદાયિકતા ન લળવા દેવી.

[૩] તેમની કાન્તિના વિષયોને ખાસ ચર્ચવા.

આ દ્રષ્ટિમિન્દુઓને અનુલક્ષીને આ પુસ્તક લખાયેલું હોઈ સામાન્ય રીતે જેમ જીવનચારિત્રો લખાય છે તેમ આમાં વર્ણનો, અદ્ભુતતાઓ જેવું ન આવે તે સ્વાભાવિક છે. તેમ છતાં આમાં તેમની ક્રાન્તિની વિચારણાની એક નવી દિશા તો ખૂબ વિચારાઈ છે.

લવિષ્યમાં લોંકાશાહના જીવન વિષયક એક સમૃદ્ધ ગ્રન્થ તૈયાર ન થાય ત્યાંસુધી આ પુસ્તક લોંકાશાહની ક્રાન્તિનું એક માર્ગદર્શક થઈ પડે એજ આશાએ આ લેખમાળાને પુસ્તકાકારમાં પરિણમાવી છે એમ કહીએ તોયે કશું ખોટું નથી.

ક્રાન્તિકારો અને જ્યોતિર્ધરોના જીવન ઇતિહાસના પ્રશ્નો લોંકાશાહની ક્રાન્તિ સાથે સંબંધ ધરાવતા હોવાથી તે વિષયો આમાં ચર્ચાઈ છે. લોંકાશાહની ક્રાન્તિના મુખ્ય ત્રણ વિષયો જેવા કે: સાધુઓનું શૈથિલ્ય, ચૈત્યવાસનો વિકાર અને અધિકારવાદની શ્રંખલાની ગંભીર સમાલોચના પણ કરવામાં આવી છે.

આ બધા પ્રશ્નો ચર્ચવામાં કેવળ તટસ્થવૃત્તિનો ઉપયોગ કરવા બનતી કાળજી રાખી છે. અને માત્ર પોતાનું મંતવ્ય પણ સ્પષ્ટ બહાર કર્યું છે. આમ કરવા છતાં રૂઢિપરંપરાના સંસ્કારોથી કાઢપણુ શ્વેતાંબર, દિગંબર કે સ્થાનકવાસીનું હૃદય દુભાયું હોય તો હું ક્ષમા ચાચી લઉં છું. અને સાથે સાથે એ પણ કહી દઉં છું કે આમાં જે કંઈ લખવામાં આવ્યું છે તેમાં યથાશક્ય ઐતિહાસિક અને શાસ્ત્રીય પ્રમાણો મૂક્યાં છે. કેવળ કલ્પનાથી કે કેવળ પરંપરાથી જ લખાયું નથી. એટલે શોધકો તેમાંથી સાર જ શોધી લે. એમજ હું ઇચ્છું.

અંતમાં આમાં જે જે ગ્રન્થોનાં પ્રમાણ મૂકવામાં આવ્યા છે તેનો આ પ્રમાણે નામોલ્લેખ છે:—

૧ કલિકાળ સર્વસ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય.

૨ જૈનદર્શન.

૩ જૈનધર્મ.

૪ જૈન સાહિત્યમાં વિકાર થવાથી થયેલી હાનિ.

૫ સૂરીશ્વર અને સમ્રાટ.

૬ સાગાર ધર્મામૃત.

૭ જૈન પ્રકાશનો ઉત્થાન અંક

૮ જૈન પ્રકાશની ફાઈલો.

૯ શ્રી લાલજી મહારાજનું જીવનચરિત્ર.

૧૦ Heart of Jainism

૧૧ જગદૂ ચરિત્ર ઇત્યાદિ.

૧૨ ઐતિહાસિક નોંધ.

૧૩ શંકર દિગ્વિજય.

એટલે આ પુસ્તકમાં તે તે ગ્રન્થકારોના આભાર પ્રદર્શિત કરી
વિરમું છું.

ૐ શાન્તિ.

વરસોવાના સમુદ્ર તટપર

તા. ૨૦-૫-૧૯૩૫

“ સંતબાલ ”

૬૦ મૈયા

નવું નિવેદન

આ વખતે અદારમી એપ્રિલે અમે, અમદાવાદમાં હતા ત્યારે ‘સ્થાનકવાસી જૈન’ પત્રના અધિપતિ શ્રી જીવણભાઈએ ‘ધર્મપ્રાણ લોંકાશાહ’ ની લેખમાળા પ્રકાશિત કરવાની માગણી કરી. એમની પાસે મેં એક શરત મૂકી અને મંજૂરી આપી. એ શરત એ હતી કે ધર્મપ્રાણ લોંકાશાહની લેખમાળા લખતી વખતની અને અત્યારની મારી મનોદશાની ચોખવટ રજૂ કરતું નિવેદન એમાં અક્ષરશઃ દાખલ કરવું. અને એ શરતે હું આ નિવેદન લખી રહ્યો છું.

ધર્મપ્રાણ લોંકાશાહની લેખમાળા લખતી વખતની સ્થિતિ.

મને એ દિવસે બરાબર યાદ છે, કે એ લેખમાળા લખતી વખતે ધર્મક્રાન્તિકારક વિચારોના પ્રવાહથી મારું મગજ ઘેરાયેલું હતું. સાધનો કરતાં સિદ્ધાંતો પ્રત્યેની સુરુચિ કેળવાતી હતી પણ આજના જોટલાં અનુભવ અને સ્પષ્ટ દર્શન ન હતાં. ઘાટકોપરમાં મેં એ લેખમાળા શરૂ કરી અને વરસોવામાં પૂરી કરી. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે શ્રીમાન હરિભદ્રચૂરિજી અને શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય સૂરીશ્વર પરત્વેના લખાણના ફકરામાં સંશોધનની સલાહ આપી, પણ એ માન્ય કરવામાં મારી બુદ્ધિએ મને ના પાડી. સ્થાનકવાસી જૈન કોન્ફરન્સનાં પત્રમાં એ છપાવાની હતી એટલે એમના મંત્રીએ એ વાંચી. એમણે પણ કેટલુંક સંશોધન તો થવું જ જોઈએ, એમ વીનવ્યું, એટલે આખરે મેં થોડો ઘણો મને કમને ફેરફાર કર્યો, પણ મૂળભૂત સિદ્ધાંત તો મેં કાયમ જ રાખ્યો. એ સિદ્ધાંત સાચવવા જતાં મારે મારા પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ સાથે જ પ્રથમ તકે તો વિચારવિરોધ કરવો પડ્યો. એ લેખમાળા છપાયા પછી મંદિરમાર્ગી અને સાધુમાર્ગી બન્ને સમાજ પર જુદી જુદી અસર થઈ અને એ રીતે એક વર્ષ સુધી એ લેખમાળાને

અંગે ચર્ચા ચાલી. આજે એ વાતને ત્રણેક વર્ષોનાં વ્હાણાં વીતી ગયાં છે. આજે મારે આખો જીવનક્રમ અને વિચારજીવન વ્યવહાર વિશ્વ-વત્સલતાને માર્ગે છે, એટલે આજે આ લેખમાળા પરત્વે હું છેક જ ઉદાસીન છું. એ પ્રગટ થાય કે ન થાય એમાં મને હર્ષ નથી કે ખેદ નથી; પણ જ્યારે એ ભાઈએ પ્રગટ કરવાની માગણી કરી છે, ત્યારે મારે માથે પરિસ્થિતિની ચોખવટ કરવાની ફરજ ઉભી થઈ છે. જો કે મેં એમને સંમતિ સાથે એમ પણ સૂચવ્યું હતું કે એ લેખમાળાની સામે જે સમાલોચના પ્રગટ થઈ છે, તેને એ પુસ્તક સાથે જ જોડવી કે જેથી મારી તે વખતની મનોદશાનો અને એ લેખમાળાથી થયેલી તે વખતની જૈનસમાજની પરિસ્થિતિનો ભાવિ ઇતિહાસમાં ઉલ્લેખ રહે અને મારે આ નિવેદન આ રીતે લખવાની ખાસ જરૂર ન રહે પણ એમને એ જોડાણ અનાવશ્યક લાગ્યું એટલે મારે આ બધી ચોખવટ પહેલેથી જ કરવી રહી!

મેં આ પ્રકાશન માટે ના કેમ ન પાડી ?

તે કાળ કરતાં આજની જવાબદારી મારે માટે દશ ગણી છે, એનું મને ભાન છે. અને એ હોવા છતાંય મેં સમસ્ત જૈન-સમાજના મુખે ખૂબ ચવાયેલા-આ પ્રકાશનને બહાર ન પાડવાનો આગ્રહ નથી રાખ્યો એનું કારણ આ છે:-

“જો એ લેખમાળા પાછળના આશયમાં કોઈપણ પ્રકારની અશુદ્ધિ છે એમ આજે પણ મને માલમ પડ્યું હોત તો હું એ પ્રગટ કરવાની સાફ સાફ ના પાડી દેત. પણ એ લેખમાળા પાછળનો આશય અશુદ્ધ નહોતો, એમ ચોક્કસપણે આજેય જાણે છે. એમ છતાં મંદિરમાર્ગી સમાજે જે ઊહાપોહ કર્યો હતો, તેય તદ્દન બિન-પાયાદાર હતો એમ પણ મને નથી લાગતું. એ ઊહાપોહમાં આજે મને મારી જેટલી ભૂલ સમજાય છે અને તે ભૂલ થવામાં જે પ્રસંગો મારી સામે તે વખતે પ્રધાન ભાવે કારણભૂત હતા તે અહીં ટાંકું છું.”

શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિજી વિષે.

શ્રીમાન અને બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ વચ્ચે જે ગરમાગરમ ચર્ચાઓ થઈ અને એનું દુઃખદ પરિણામ બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ પર આપ્યું તે પ્રસંગ પરથી મારા મન પર એવી છાપ પડી કે:—

“ એમનું આ આચરણ જૈનધર્મના મૂળ સિદ્ધાંતથી તદ્દન પ્રતિકૂળ હતું અને એમાં બહારની અસરોથી દીર્ઘકાળથી ચાલી આવેલી વટાવવૃત્તિના સંસ્કારો કારણભૂત છે.”

એ છાપ ઉપરથી એમનું ચિત્ર મેં એ દષ્ટિએ સાહિત્યકાર (સાહિત્ય ક્ષેત્રના ન્યોતિર્ધર) રૂપે દોર્યું. ભૂતના પશ્ચાત્તાપને પરિણામે એમના જીવનના સુધરેલા ઉત્તરાર્ધ પ્રત્યે તો મને સારું માન ત્યારે પણ હતું. ‘પશ્ચાત્તો ન મે વીરે ન દ્વેષઃ કપિલાદિષુ’ એ ઉક્તિ મારી જાણ બહાર નહોતી, પણ સર્વ ધર્મ સમભાવના સક્રિય પ્રસંગો એમના જીવનમાં મને નહોતા મળ્યા એટલે ઉપરનો પ્રસંગ જ મોખરે રહેવાથી એમના જીવનનાં બીજાં સુંદર તત્ત્વો તે વખતે ઢંકાઈ જવા પામ્યાં હતાં.

શ્રીમદ્ ભેમચંદ્રાચાર્ય વિષે.

તલવારને ગોદે રાજ્યશ્રી જીતીને આવેલા સિદ્ધરાજ જયસિંહની વીરતાની તારીફ કરી સાધેલો શ્રીમદ્નો સિદ્ધરાજ સાથેનો સંબંધ અને રાજાને ઈચ્છાને પારખી શ્રી સોમનાથજીના મંદિરમાં સોમનાથની

x કતિહાસમાં તો (૧૪૪૪) બૌદ્ધ ભિક્ષુની હારને પરિણામે, એ કહડતા તેલના ગરમ કડાયામાં હોમાયાની અને ક્યાંક હોમવાની તૈયારીની વાત છે, પણ મેં જાણી જોઈને એ પર બહુ વજન નથી આપ્યું, પરંતુ એટલું તો તથ્ય છે જ કે, શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિજીની તે વખતની પરિસ્થિતિ સર્વધર્મસમભાવ પ્રત્યે સર્વાંગ સક્રિય નહિ હોય, નહિ તો ચર્ચાનું પરિણામ ઉભય પક્ષ માટે પ્રેમ-વર્ધક જ બનત.

[જુઓ : પં. ખેચરદાસ કૃત ‘જૈનદર્શન’ પૃષ્ઠ ૨૯-૩૦]

સ્તુતિઃ દ્વારા દાખવેલી કાર્યદક્ષતા. આ એ પ્રસંગો પરથી શ્રીમદ હેમ-ચંદ્રાચાર્ય વિષે મારો એવો મત બંધાયેલો કે:—

“ હેમચંદ્રાચાર્યની પ્રતિભા ગૂઝરાતના સુંદર દેહ પર ઝળકતી રહી છે. એમનાં શિષ્ટ સાહિત્યની ચમત્કારિક છટાએ દેશવિદેશના પ્રભાવસંપન્ન વિદ્વાનોને મુગ્ધ બનાવ્યા છે એ ખરું પણ એમનું મુખ્ય વલણ તો એજ હોતું જોઈએ કે, જૈન ધર્મનો પ્રચાર સંખ્યાબળ વધે તો જ થાય અને તેથી રાજ્યાશ્રયની અને રાજ રીઝવણીની તકો સાધી લેવી, જૈનોની ઘટતી વસતિ વધારવા માટે મૂર્તિપૂજનને વિધેય બનાવી અને કુમારપાળની સદ્ભાવનાનો લાભ લઈ જૈન મંદિરોને વેગ આપવો.”

ન્યારે મારી નમ્ર માન્યતા મુજબ મને એમજ લાગ્યા કરતું અને હજૂ લાગે છે કે જૈન ધર્મનો પ્રચાર કોઈ રાજ્યાશ્રય પર, સંખ્યાબળ પર કે સ્થૂળ સાધન પર નહિ, પણ અહિંસાની તાત્ત્વિક શોધ ઉપર આધાર રાખે છે. આ માન્યતા આગળ, ઉપરના પ્રસંગો બરાબર વિરોધાત્મક લાગતા હોઈને એ દૃષ્ટિએ એમનું જીવનચિત્ર તે વખતે એ રીતે આલેખાયેલું હતું. અને એથી એમના જીવનની એક વિધેયાત્મક દિશા તે વેળાએ આ કારણે ગૌણ સ્વરૂપે રહી જવા પામી હતી.

ધર્મપ્રાણ લોકારાહ વિષે.

એને વિષે મારી માન્યતા એ બંધાઈ હતી અને આજે પણ છે કે એમનો એ આંતર ધ્વનિ હતો કે:—

“ જૈન ધર્મનો પ્રચાર, સંખ્યા વધારવાથી નહિ, પણ અંતરંગ શુદ્ધિથી થશે એટલે ધરનો સડો દૂર કરવો. ધર મુધર્યે જગત જરૂર મુધરશે. આ સિદ્ધાંતની વફાદારીથી એમની જીવનચર્યા રંગાયેલી છે.”

※“ ભવવીજાઙ્કુરજનના રાગાવાઃ ક્ષયમુપાગતા યસ્ય ।

બ્રહ્મા વા વિષ્ણુર્વા હરો જિનો વા નમસ્તસ્મૈ ॥ ”

ભાવાર્થ:—સંસારની પરંપરાને વધારનારા જેમના રાગ વગેરે દોષો ક્ષીણ થઈ ગયા છે એવા બ્રહ્મા હો, વિષ્ણુ હો, મહાદેવ હો કે જિન હો—ગમે તે હો તેમને નમસ્કાર થાયો.

‘ધર્મપ્રાણ લોકાશાહ’ની જીવનચર્યા માટેની ટૂંકી ઐતિહાસિક સામગ્રી.

ન્યારે એ લેખમાળા લખતો હતો, ત્યારે અને પછી મને ધર્મ-પ્રાણ વિષે જે કંઈ ઐતિહાસિક સામગ્રી સાંપડી છે, તે બહુ ટૂંકી છે. કેટલીક બાબતોમાં જુદા જુદા સંગ્રહકારોનાં મન્તવ્યો વિષે મત-ભેદોય છે, પણ જે કંઈ સામગ્રી અસંદિગ્ધપણે બધાં મન્તવ્યો સાથે અંધખેસતી આવે છે તે આ છે:—

(૧) *ધર્મપ્રાણને જૈન ધર્મનો આત્મા દશ વૈકલિકની પ્રથમ ગાથાના અનુશીલનમાંથી મળી આવ્યો, અને એમણે અહિંસાની પરાકાષ્ટાએ પહોંચવા માટે વૃત્તિસંયમ તથા અંતરંગ તપ એ બે જ સાધનો જોયાં અને જીવનમાં એ અખતરે આદર્યો. ખરૂં સત્ય સૂઝ્યું અને સિદ્ધાંતોની વફાદારી સહેજે રંગેરંગે રેડાઈ ગઈ. વૃત્તિસંયમ વિના દાનની લાવના સેવની એ હળાહળ દંભ છે અને આસક્તિના વિજય વિના માત્ર નિરાહાર સેવવો કે પોપટિયા ઉચ્ચારતું પ્રાયશ્ચિત કરી નાખવું એ કંઈ પર્યાપ્ત નથી.

(૨) *ધર્મપ્રાણના સિદ્ધાંતો; લોકહૃદયમાં સ્પષ્ટપણે સંવત ૧૫૩૧ માં સ્થાન પામ્યા.

(૩) *લખમશીએ એ સિદ્ધાંતોના પ્રચારમાં અગત્યનો ભાગ

*ટાળે પ્રતિમા નઈ માન, દયા દયા કરી ટાળેઈ દાન,

પોસહ પડિક્રમણું નવિ જાણે.....

[જુઓ મોહનલાલ દલીચંદ દેશાઈકૃત જૈન સાહિત્યનો ઇતિહાસ.]

*સંવત પંદરસો ત્રીસઈ કાલે, પ્રગટ્યા વેશધાર સમકાલે.

નહુકઈ વાત પ્રકાશી ઇસી, તેહનું શીસ હુહ લખમશી.

ભજવ્યો અને (૪) નએમણે મૂર્તિમંત સિદ્ધાંતો દ્વારા જ લોકહૃદયને જીતી લીધું; ધનખળ, સત્તાખળ કે સંખ્યા બળથી નહિ !

બસ, આટલી સામગ્રીમાં આ આખી લેખમાળા પાછળનો મૌલિક આત્મા શમાઈ જાય છે.

આ તો થઈ તે વેળાએ લખાયેલી લેખમાળા વિષેની ચોખવટ, પણ આજે શું ?

આજે શું ?

આજે પણ ધર્મપ્રાણુ લોકાકાશાહનું ચિત્ર મારી સામે એક ધર્મ-ક્રાન્તિકાર તરીકે વધુ ઓળસ અને ઉલ્લાસ સહિત ચળકી રહ્યું છે, પરંતુ આજે એની આત્મપ્રતિભા હું આલેખવા બેસું તો તે કાળ કરતાં સૌમ્યભાવ તરફ જ મારી કલમનું વલણ સહેજે ઢળે એવી પ્રતીતિ થાય છે. એજ રીતે શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિજી અને શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યજીની જીવનક્રિયાને એમની જીવનજ્યોત સાથે જોડું તો માત્ર જે એ વેળાએ ગૌણ રૂપે રહી જવા પામી તે વિધેયાત્મક દિશાને જ મુખ્ય સ્વરૂપ આપી આ રીતે જોડું કે:—

(૧) શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિએ સર્વધર્મ સન્માનના ભવ્ય વિચારોનું દીવેલ આપ્યું.

(૨) શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે ગૂજરાતની સંસ્કારિતા રૂપ કાયાને સજીવન રાખવા માટે નિરામિષાહાર અને અમારિપટલ દ્વારા જીવદયાનું પીયૂષ પાઈ વાટ તૈયાર કરી આપી. અને એજ રીતે બીજા આચાર્યોએ જુદી જુદી દિશામાં જુદા જુદા પ્રયાસો કર્યા.

×ડગમગી પડિયું સઘળું લોગ, પોસાલઈ આવઈ પણિકેક.

[આ બધી ચોપાઈઓ શ્રી મોહનદાસ દલીચંદ દેસાઈકૃત 'જૈન સાહિત્યનો ઇતિહાસ 'માંથી લીધી છે અને તે તેજ કાળનાં વિચારવિરોધી મુનિરાજોની રચિત છે.]

પરિણામાંતે ધર્મપ્રાણ લોકાશાહે આત્મજ્યોતે જગાડી અને એના મુકુટ પર ધર્મક્રાન્તિકારની યશઃકલગી ચડી.

એ એક નિર્વિવાદ સત્ય છે કે વિશ્વમાં પ્રતિક્ષણે ઉચ્ચ પ્રકારનાં સત્ત્વોદારા જુદે જુદે રૂપે છૂપી રીતે કે જાહેર રીતે વિકાસપંથે જીવ સમૂહને દોરવાના પ્રયાસો થયે જ જાય છે અને કોઈ એક મહાસત્ત્વને ફાળે એ બધી પ્રતિષ્ઠાનો ફાળો જાય છે; અન્યથા એકી સાથે એટલું ભગીરથ કાર્ય કરવાની એકલા માનવ પુરુષાર્થમાં શકિત ન હોઈ શકે. એ રીતે શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિ અને શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યની એક બાબુ-સર્વધર્મનો આત્મા સમભાવ છે, એવા વિચારો અને સ્થૂળ અહિંસાનો પ્રચાર-ધર્મપ્રાણને કામ લાગ્યાં. બીજી બાબુ (મૂર્તિપૂજના વિધાનની બાબુ)-એમનાં કાર્યક્ષેત્ર માટે-મૌલિક જૈનત્વના વિકાસ માટે છેકજ નકામી અને ઉલટી દિશાપ્રેરક દેખાઈ, એટલે મૂર્તિપૂજનો એમને સખ્ત વિરોધ જ કરવો પડ્યો. એમને મન સંખ્યાબળ કરતાં સિદ્ધાંતબળ ઊંચું હતું. જો કે મૂર્તિપૂજનો વિરોધ ‘મૂર્તિપૂજ એ જૈનધર્મનું અંગ નથી’ એ રીતેજ એમણે કર્યો છે, એ વાત કોઈએ ભૂલવી જોઈતી નથી. એ સાદી વાત ભૂલી જવાય છે, સાંજ ગૂંચવાડો ઉભો થાય છે.

મારો નમ્ર મત.

મૂર્તિપૂજનો આર્ય સંસ્કૃતિના વિકાસમાં મુદ્દલેય ફાળો નથી એવા ઐકાંતિક મત સાથે હું સંમત થઈ શકતો નથી.* પ્રથમ

* એટલું ખરું છે કે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ તપાસતાં એવી મૂર્તિપૂજનો ન્યાં લગી વિવેક યુક્ત, ભાવના પ્રધાન અને વ્યક્તિગત મર્યાદામાં રહી છે ત્યાં લગી જ પથ્ય નીવડી છે અને આખરે ગુણપૂર્ણ તરફ વાળી શકાઈ છે; પણ ન્યારથી સ્થૂળ પાપાણની મૂર્તિ ધડીને કે કોઈ ભયાનક કે અમત્કારિક ચિત્ર ચીતરીને કે એવાજ કોઈ બીજા રૂપે ભૌતિક લાલસા પોષવા માટે અંધશ્રદ્ધાએ લોકોનો સમુદાય મૂર્તિને પૂજતો થયો છે અને પૂજ રહ્યો છે તે રીતે તો એણે લાભ કરતાં હાનિજ વધુ પ્રમાણમાં બેહારી છે.

(નીતિ ઉપાસક-દેવોપાસક) કક્ષાના+ સાધકો સ્વયં પ્રેરાઈને જો એનો આધાર વિકાસ હેતુએ-મેલી ઈચ્છા જરાય રાખ્યા વિના-
 લે તો એને હું ક્ષમ્ય ગણું છું; પણ જો સાધકની ઉત્તમ કક્ષાને જો જન્મથી નહિ પરંતુ વિકાસક્રમની યોજના પ્રમાણે પામ્યા છે એવા પુરુષોને માથે તે પરાણે લાદવી કે ઠાકી બેસાડવી એ કાઈ રીતે અરાબર નથી. પ્રથમ કક્ષાના સાધકો માટે પણ એ અનિવાર્ય સાધન છે, એમ હું માનતો નથી.

પણ આ લેખમાળામાં મૂર્તિપૂજનની ચર્ચા એ માત્ર ધર્મપ્રાણના જીવનના ત્રણ મુદ્દામાંનો એક મુદ્દો હોઈનેજ કરવામાં આવી છે. એ ખુલાસો થયા પછી એટલો યથાર્થ ખ્યાલ રાખી હવે કાઈ પણ સંપ્રદાય વિતંડાવાદમાં ન ઉતરે એવી મારી સલાહ છે. કાઈ પણ સંપ્રદાયની રૂઢિચુસ્તતા સાથે મારો લગીરે સહકાર નથી, એ કહેવાની હવે ભાગ્યેજ જરૂર હોય !

સર્વત્ર શાન્તિ વિસ્તરે.

ૐ શાન્તિ :

“સંતબ્ધાસ”

‘કર્મીજલા’ તા. ૧૬-૫-૩૯

+ સમૌન એકાંતવાસના ચિંતનને પરિણામે વિશ્વવત્સલ સંઘની જે યોજના મેં કહી છે, એમાં વિશ્વના સઘળા મતો, વાદો, પંથો અને દર્શનોનો નીચેની ત્રણ કક્ષામાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે:—

પ્રથમ કક્ષા-નીતિઉપાસક-દેવોપાસક વર્ગ.

બીજી કક્ષા-વેદોપાસક-જ્ઞાનોપાસક વર્ગ.

ઉત્તમ કક્ષા-જિનોપાસક-યોગોપાસક વર્ગ.

પ્રકાશકનું નિવેદન

આજથી બરોબર ચાર વર્ષ અગાઉ 'જૈન પ્રકાશ' પત્રમાં શ્રીમાન સંતબાળ ઉર્ફે શ્રી. સૌભાગ્યચંદ્રજી મ. તરફથી 'ધર્મપ્રાણુ લોંકાશાહ' વિષયક લંબાણુ લેખમાળા કકડે કકડે પ્રસિદ્ધ થયેલી; જે લેખમાળાએ મૂર્તિપૂજક જૈન કામમાં ભારે ખળભળાટ મચાવેલો. સ્થા. જૈનોને મન એ લેખમાળા પોતાના ધર્મસ્થંભના ઐતિહાસિક આદર્શ જીવનના પ્રતિબિંબ સમી હતી, જ્યારે મૂર્તિપૂજક જૈનોને મન ધર્મપ્રાણુ લોંકાશાહની આ કીર્તિ ડંખરૂપ અને સ્વમાન્ય સિદ્ધાંતોને વાધક લાગી હતી. તેથી આ લેખમાળા સામે 'જૈન જ્યોતિ' પત્રમાં ખૂબ ચર્ચાત્મક લેખમાળા ચાલતી હતી; છતાંય શ્રી સંતબાળ ગંભીર-પણે અને મગજની સમતુલના ગુમાવ્યા વગર સંયમી ભાષામાં આ ધર્મપ્રાણુના જીવનઆદર્શો ચીતર્યે જતા હતા. જ્યારે આ લેખમાળા પૂરી થઈ ત્યારે તો હિંદુસ્તાનના ચોખ્ખોથી તેને પુસ્તકરૂપે પ્રસિદ્ધ કરવાની જનતાની ખૂબ માગણી આવવા લાગી. દરમિયાન શ્રી સંતબાળ આ લેખમાળા સંબંધી વધુ સામગ્રીઓ અને પ્રમાણો મેળવવામાં સમૌન મશગૂલ બન્યા. ચાર વર્ષના કાળ દરમિયાન તેમને જે કાંઈ શોધ થઈ, જે કાંઈ વિચારોમાં વિભિન્નતા ભાસી, કે વિકસિતતા સાંપડી તે બધું તેમણે પોતાના આમુખ અને નવાં નિવેદનમાં જણાવેલ છે એટલે તે સંબંધી અમારે કાંઈ પણ લખવાની જરૂર નથી.

આ લેખમાળા પુસ્તક રૂપે પ્રગટ કરવા સંબંધીના મારા પર અનેક કાગળો આવવાથી, મેં શ્રીમાન સંતબાળ પાસે તેની પ્રસિદ્ધિ માટે અનુમતિ માગી. જે તેઓએ સહર્ષ આપી અને મૂળ લેખમાળામાં આવશ્યક સુધારો કરીને, તથા તેનું પ્રુફ જોઈને તેઓએ મારા પર જે અનુગૃહ દાખવ્યો છે તે બદલ હું તેમનો ઋણિ છું.

ધર્મપ્રાણુ લોંકાશાહના જીવનનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરી શ્રીમાન સંતબાળે જે કાંઈ લખ્યું છે તે પરત્વે વિદ્વાનો વિચાર કરશે અને જે કાંઈ ત્રુટિઓ કે નવું શોધન સાંપડે તે તરફ અમારું ધ્યાન દોરશે તો તે સંબંધી શ્રી સંતબાળ દ્વારા હવે પછી યોગ્ય કરવામાં આવશે.

કાઈ પણ પુરોગામી ઐતિહાસિક મહાન વ્યક્તિનું સંપૂર્ણ જીવન-ચરિત્ર તો આપણને મળતું જ નથી. અનેક કલમો અને અનેક વિચારકો દ્વારા પોતાને મળેલાં પ્રમાણો અનુસાર મહાન પુરુષના જીવનની બાબતો જુદી જુદી રીતે ચીતરાય છે. તેજ રીતે જો કે ધર્મપ્રાણુ લોકાશાહના જીવન સંબંધમાં સમાજમાં થોડોધણો મતભેદ છે. કાઈ કહે છે કે તહેમણે દીક્ષા લીધી હતી, અને તે માત્ર છ માસ જ પાળી હતી. આ સંબંધી અમારે શ્રી સંતબાળ સાથે ખૂબ ચર્ચા થઈ હતી. મેં જે જે મુદ્દાઓ તેમની આગળ ધર્યા તેનો તેમણે સપ્રમાણ જવાબ વાળેલો. કાઈ એવું પ્રમાણભૂત સાધન ન હતું કે જેથી લોકાશાહની દીક્ષાને, તેઓ પ્રમાણભૂત માની શકે. તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું કે વિરોધી પક્ષ ભલેને સ્થાનકવાસીઓને ‘ગૃહસ્થના અનુચાયાઓ’ ગણે તેથી બહીવાનું લેશ પણ કારણ નથી. આજે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર (જેઓ ગૃહસ્થ છતાં)નો અનુચાયા વર્ગ સારી સંખ્યામાં છે. આજે ગાંધીજી જેવી મહાન વિભૂતિના બોલને ઝીલનારા લાખો દેશસેવકો છે તેમ ધર્મપ્રાણુ લોકાશાહ ગૃહસ્થ છતાં ‘ગૃહસ્થ છતાં પાળે સંન્યાસ’ના ન્યાયાનુસાર લાખો મનુષ્યોમાં અહિંસા અને ધર્મ-ક્રાન્તિની પ્રત્યક્ષ જ્યોત જન્માવી શક્યા હતા: આમ છતાં જો આ સંબંધીના મજબૂત કારણો વિદ્વાનો તરફથી રજુ કરવામાં આવશે અને તેમને સંપૂર્ણ ખાતરી થશે તો તેઓ પોતાની માન્યતા જરૂર બદલશે એમ તેમણે જાહેર કર્યું છે.

આ લેખમાળાને પ્રસિદ્ધિ આપવામાં અમારો માત્ર એકજ હેતુ છે કે:-જૈનધર્મમાં આજે અનેક તરેહની વિકૃતિ પ્રવેશી છે તેનો અભ્યાસ કરી જૈનો સન્માર્ગે વળે અને સાથે સાથે પોતાના એક મહાન જ્યોતિર્ધરનાં જીવનનો પરિચય પામી, તેનાં કાર્યોને જેમ આપે-તેણે દર્શાવેલા સિદ્ધાંતોને અનુસરે, એ જ માત્ર મહેચ્છા !

જ્યેષ્ઠ શુક્લાષ્ટમી : ૧૯૯૫
અમદાવાદ

}

જીવનલાલ સંઘવી

શુદ્ધિ-પત્રક

પૃષ્ઠ નં.	લોટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૧૨	માત્ર ધર્મનાં	માત્ર અમુક ધર્મનાં
”	”	અનુયાયીનીજ	અનુયાયીનેજ
”	૧૨	બલ્કિ	બલ્કે
૮	૧૬	ગાતમ	ગૌતમ
૮	૨૫	પ્રકૃષ્ઠ	પ્રકુષ્ઠ
૯	૧૬	હરિભદ્રસૂરિ	હરિભદ્રસૂરિના
૧૨	૪	ફળુગો	ફળુગો-
૧૨	૧૫	સાધુઓ પોતાના	સાધુઓ પાસે પોતાના
૧૩	૪	અંતકરણમાં	અંતઃકરણમાં
૧૫	૨૦	પહેલવહેલું જ	વારંવાર
૧૮	૧૯	જિનચંદ્રસૂરિનું	જિનવલ્લભસૂરિનું
૧૯	૧૧	જિનવલ્લભસૂરિ	x
૨૪	૧	વળાવવા	વાળવા
૩૧	૧૬	કલયુગના	કલિયુગના
૩૭	૨૧	જન્મે	જન્માવે
૪૦	૬	ધીમા	ધીર
૪૭	૧	જિનચંદ્ર	જિનવલ્લભ
૪૭	૨૦	સુધા	સુધી
૫૧	૮	આધીન	અધીન
૫૨	૨૨	શયિત્ય	શૈથિત્ય
૫૩	૧૫	ચારિત્રનો	ચારિત્રનું
”	”	રહેવાનો	રહેવાનું
૫૭	૧૫	દેખાદેખી સીંચો	દેખાદેખીસે
૫૯	૧૯	જિનચંદ્ર	જિનવલ્લભ

પૃષ્ઠ નં.	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૬૬	૨૦	વર્ધતો કરે	વર્ધતો ન કરે
૬૯	૧૮	સાધન	શોધન
૭૩	૧૮	અરે	અને
૭૪	૧૫	અંગેઅંગ	અંગેઅંગમાં
૭૫	૬	અમોમાં	અંગોમાં
૭૮	૧૧	અશાંતમાં	અશાંતિમાં
૮૩	૧૨	વાસાશુદ્ધ	વાસાગુદ્ધે
૮૬	૧૪	ગચ્છતિ	ગચ્છંતિ
૯૭	૧૬	ભાણુછ	ભાણાછ
૯૭	૧૬	મુનાછ	મુનાછ
૯૮	૨૪	ભાણુછ	ભાણાછ
૯૮	૨૪	મુનાછ	મુનાછ
૧૦૧	૬	જ્ઞાનબ્યાસ	જ્ઞાનાબ્યાસ
૧૦૧	૮	તેને	તેમને
૧૦૩	૧૦	રાખી શકતો	x
૧૦૩	૧૧	હશે ?	હશે !
૧૦૪	૨૦	તેણે	તેમણે
૧૦૪	૨૧	તેને	તેમને
૧૦૫	૧૫	તેના	તેમના
૧૦૬	૪	લોકિયણા	લોકિયણા
૧૦૯	૨૪	પંચતરિકારી	પંચતરિકારી
૧૧૬	૧૨	તેના	તેમના
૧૧૯	૫	કરુછ	કરુછી
૧૨૪	૧૮	સુખગુદરે	સુખર્ષગુદરે

ધર્મપ્રાણ લોકશાહ^{*}

યાને

ક્રાન્તિના યુગસૃષ્ટા.

ક્રાન્તિ એટલે પરિવર્તન. સંસાર એટલે પરિવર્તનનું આશ્રયસ્થાન. આથી ક્રાન્તિ એ અસ્વાભાવિક વસ્તુ નથી. પ્રતિક્ષણે અને પ્રતિક્ષેત્રમાં ક્રાન્તિનું ચક્ર સમયની સાથે સાથે જ ફર્યા કરે છે. કદી એ ચક્ર સીધું ફરે છે અને કદી આડું ને ઉંધું ફરે છે.

* [મંદિરમાર્ગી સાધુમાર્ગી કે દ્વિગંધર કોષ્ટિયુ લોકશાહના નામ માત્રથી ન ચમકે. આને લલે લોકશાહના અનુયાયીપણાનો સ્થાનકવાસી સમાજે કોંદ્રાકટ લઈ લીધો હોય, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જેમ સત્યનો કોંદ્રાકટ હોતો નથી તેમ સત્યના શોધક કે પ્રરૂપકનો પણ કોંદ્રાકટ હોઈ શકે નહિ. તેમ દ્રેષ પણ ઉપયુક્ત ન હોઈ શકે. શ્રીમાન લોકશાહની સત્યાન્વેષકતા અને તેમની ધર્મપ્રાણશક્તિ માત્ર ધર્મના અનુયાયીઓની જ નહિ બહિઃ જે કોષ્ટ સત્યમાં માને છે, સત્યપર પ્રતિષ્ઠિત થવા ચાહે છે અને સત્યને પચાવવા માગે છે; તે સૌને માટે એકસરખાં ઉપયોગી છે. અને તેથી જ એ મહાદુઃ જીવનમાં વ્યાપક બની ગયેલા ઉદારતા, નિરભીકતા, સહિષ્ણુતા સદ્ગુણો જે દ્વારા એ અદ્ભુત આત્માએ ધર્મક્ષેત્રમાં અપ્રતિમ મગાવી આપ્યા ભારતવર્ષ ઉપર લોકકલ્યાણની-દૃષ્ટિએ ઉપકાર છે તેનું ઉદાત્ત જીવન યથાર્થરૂપે આલેખવાનું આ લેખમાળાનું

ક્રાન્તિના સીધા વેગને આપણે વિકાસ કહીશું. એ અધોગતિનો ઇતિહાસ કે વિકાસનો ઇતિહાસ વિશ્વની સાથે ને સાથે જ ચાલ્યો આવે છે. અને તે અર્વાચીન નહિ પણ અનાદિ છે. પણ જ્યારે એ ક્રાન્તિનું પ્રબળ મોઝું આવે છે, અથવા ક્રાન્તિ જ્યારે સ્થૂળ સ્વરૂપ પકડે છે ત્યારેજ આપણે એ ક્રાન્તિના સ્વરૂપને સ્પષ્ટ નીહાળી શકીએ છીએ. ક્રાન્તિની વાસ્તવિકતા અને ઉપયોગિતા.

જે ક્રાન્તિ પ્રાણીજીવનનાં ધ્યેયરૂપ રહેલાં શાન્તિ, સાચું સુખ કે આનંદને ઓળખાવવામાં સહાયક થાય છે તે ક્રાન્તિ સાચી ક્રાન્તિ કહેવાય છે અને સૌ કોઈને તેવી ક્રાન્તિ અભીષ્ટ છે.

આવી ક્રાન્તિના વિરલ પ્રસંગોમાં ભારતવર્ષનો બહુ જુખ્ખર ફાળો છે. આ ક્રાન્તિનું વાહન સંસ્કૃતિ હોવાથી બીજા શબ્દોમાં એ ક્રાન્તિને ધર્મ-સંસ્કરણ પણ કહી શકાય.

રાખવામાં આવ્યું છે. એ ક્રાન્તિના આંદોલનોએ અર્વાચીન યુગના કેંદ્ર ક્રાન્તિકારો અને જ્યોતિર્ધરો પકાવ્યા છે, અને હજુ ભવિષ્યમાં ક્રાન્તિના નવસર્જનમાં એમની જીવનપ્રેરણા સહાયક નિવડશે; તેમાં લેશ માત્ર શંકા નથી, તેમ છતાં એ મહાન ક્રાન્તિકારના સ્પષ્ટ જીવન તરફ આજે જૈન ગણાતો વર્ગ તટસ્થતા કે ઉપેક્ષાબુદ્ધિ ધરાવી રહ્યો હોય એથી વિશેષ ખેદનું કારણ બીજું શું હોઈ શકે? સંપ્રદાય, વાડા, ગરુડ કે મતના કદાગ્રહની બદખોએ, ભગવાન મહાવીરના પરમ અનુયાયીની જીવનસુવાસને આપણી પાસે આવતા રોકી રાખી છે, આથી પાઠક બંધુઓને એજ અભ્યર્થના છે કે આ લેખમાળા વાંચતી વખતે તેઓ પોતાના સાંપ્રદાયિક ચક્ષુમાને ઉતારી મૂકે, અને એ પરમ સત્ય ઝીલવાને માટે પોતાના અંતઃકરણ વિશાળ બનાવે.]

ધાર્મિક ક્રાન્તિની વિચારણાની આ પ્રમાણે ઉપયોગિતા સિદ્ધ થતાંની સાથે એ ક્રાન્તિના ઉત્પાદકનાં જીવનપ્રશ્નો ઉકેલવાની ઉપયોગિતા પણ સહજ રીતે સિદ્ધ થાય છે. જ્યાં સુધી એ ક્રાન્તિકારના સિદ્ધાન્તોનું તાત્વિક શોધન ન થાય ત્યાં સુધી માનવસમાજ એ ક્રાન્તિને ઝીલીયે ન શકે અને લાલ પણ ન લઈ શકે.

ક્રાન્તિકાર અને ક્રાન્તિ.

પ્રસ્તુત પ્રસંગે એક મહાન ક્રાન્તિકાર કે જેણે જૈન ધર્મનાં ઉદાર ઉદાર તત્ત્વો શોધી પ્રાચીન સુવર્ણને અર્વાચીન કસોટીએ ચડાવી આખાં ભારતવર્ષમાં અપ્રતિમ અને વિલક્ષણ ક્રાન્તિ જન્માવી, ભારત અને ભારતની બહારના મધ્યમકાળ પછીના ક્રાન્તિકારોમાં ઉત્તમસ્થાન મેળવ્યું છે, તેમનાથી થયેલ ક્રાન્તિ વિષયક ગૂઢ તત્ત્વો વિચારવાનું ધ્યેય રાખી આ લેખનો પ્રારંભ કરવા ધાર્યો છે.

વર્તમાન યુગ સ્પષ્ટ ક્રાન્તિનો યુગ છે. ધાર્મિક, રાષ્ટ્રીય અને સામાજિક એમ પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં ક્રાન્તિનાં અવનવા આદર્શો આજે ઘડાઈ રહ્યા છે. ઇતર દેશોમાં તો આ ક્રાન્તિએ સિદ્ધ સિદ્ધ ક્ષેત્રોમાં રચનાત્મક સ્વરૂપ પણ પકડ્યું છે. આજે ભારત વર્ષમાં પણ ક્રાન્તિના અખતરાઓ ચાલે છે તો તેવા પ્રસંગે એક ધર્મ-ક્રાન્તિકારનું જીવન-શોધન વિચારવું એ સાર્વદેશિક દૃષ્ટિએ પણ તેટલું જ ઉપયોગી અને આવશ્યક છે.

આટલું સમજી લીધા પછી એ ક્રાન્તિકારના સમયનું લોકમાનસ અને ક્રાન્તિનો પૂર્વ ઇતિહાસ પણ સંક્ષિપ્તરૂપમાં

સૌથી પ્રથમ જાણી લેવો જરૂરી છે, કે જે દ્વારા કાન્તિની આવશ્યકતા અને કાન્તિકારના જીવનની શક્તિનો પણ સંપૂર્ણ ખ્યાલ આવી શકે.

જૈન ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ અને વેદ ધર્મ એ ત્રણે ધર્મો ધાર્મિક કાન્તિનાં મુખ્ય સૂત્રધારો છે અને ભારતવર્ષની પ્રજાનાં સંસ્કૃતિચતુરોમાં તે સૌનો ફાળો છે. ભારતવર્ષની પ્રાચીનતાથી માંડીને આજ સુધી પણ તેનું અસ્તિત્વ છે. જ્યારે જ્યારે તેઓ નામભેદોથી લડ્યા છે ત્યારે ત્યારે તેમાં વિકૃતિ આવી છે અને તે વિકૃતિનાં ઓખાંને દૂર કરવા માટેજ સિદ્ધ સિદ્ધ કાન્તિકારો જન્મ્યા છે, અને સાચા ધર્મનું વાસ્તવિક રહસ્ય સમજાવી પ્રજાજનોને કલ્યાણનો રાજમાર્ગ સમજાવવા ખાતર તેમણે ખૂબ ફાળો આપ્યો છે. પછી તે જૈનધર્મનો કાન્તિવાદ હો, વેદ ધર્મનો હો કે બૌદ્ધ ધર્મનો હો; સૌ કોઈનો અલ્પ પ્રમાણમાં કે બહુ પ્રમાણમાં ફાળો તો અવશ્ય છે જ. પ્રસ્તુત કાન્તિકાર જૈન ધર્મના હોવાથી પ્રથમ જૈન ધર્મની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરીએ.

જૈન ધર્મના કાન્તિકાર

શ્રમણ લગવાન મહાવીર પછીના જૈન, બૌદ્ધ, બ્રાહ્મણ કાન્તિકારો પૈકી જે કોઈનું કાર્ય અદ્ભુત અને અનુકરણીય હોય તો એ આખાં ઈતિહાસમાં આ એકજ માત્ર પ્રસ્તુત પાત્ર સાંપડે છે. પ્રસ્તુત કાન્તિકારનું નામ ધર્મપ્રાણ લોકા-શાહ-તેઓ જૈન કોમમાં જન્મેલા અને જૈન સમાજના વર્ષોથી આવી આવેલા ૩૯ માનસ વચ્ચે ઉછરેલા છતાં તેણે પરંપરા

અને રૂઢિથી નહિ પરંતુ વાસ્તવિકતાથી જૈનત્વને પચાવ્યું
અને વિકસાવ્યું.

જૈનધર્મનું ચિત્ર

જૈનધર્મના અંતિમ તીર્થંકર શ્રમણ ભગવાન મહાવીર
નિર્વાણ પામ્યાંને બરાબર એ હજાર વર્ષ વીતી ગયાં. ભગવાન
મહાવારના કાન્તિકાળ પછી એ વચ્ચેના ગાળામાં કાન્તિનાં
અનેક મોજાંઓ આવી ગયાં અને વિલય પણ પામી ગયાં.
એ બધામાં ભરતી આવી અને ઓટ પણ થઈ.

જૈનધર્મ અને કાન્તિ

(૧) સૌથી પ્રથમ ભદ્રબાહુ સ્વામીના સમયની કાન્તિ.
ભગવાન મહાવીર પછીનો આ પહેલા સૈકા પછીનો જ કાળ.
તે સમયે જંબૂસ્વામીના નિર્વાણ પછી પહેલ મહા દુષ્કાળ
પછી જૈન શ્રમણવરોનું લુપ્ત થયેલ જ્ઞાનનું પુનર્જીવન કરવા
સારુ પરણામાં થયેલું સંઘમિલન ભગવાન મહાવીર પછી તે
આ પહેલવહેલું જ હતું.

(૨) ત્યારબાદ વીર નિર્વાણ પછી પાંચમા અને છઠ્ઠા
સૈકાની વચ્ચે મથુરામાં શાસ્ત્રોદ્ધાર થયો. શ્રી. સ્કંદિલાચાર્ય
અને શ્રી વજ્રસ્વામીની નિકટના સમયમાં ફરી દુષ્કાળ પડ-
વાથી શ્રમણસંઘની જ્ઞાનની થયેલી દુર્દશા સુધારવા માટેનો
આ સુયોગ આગમોદ્ધારક કાન્તિનો બીજો અવસર.

વીરસંવત ૯૮૦ માં દેવર્ષિ ક્ષમાશ્રમણનાં નેતૃત્વ નીચે
શ્રમણવરોનું સમ્મેલન વલ્લભીપુરમાં મળ્યું એ કાન્તિનું ત્રીજું
મોજું. આ પણ મહા દુષ્કાળો પછીની સંઘની નવરચનાનો
જ કાન્તિકાળ હતો. શાસ્ત્રની મુખપાઠી લુપ્ત થયેલી પ્રવૃત્તિના

ઉદ્ધારનો આ પરિપાક વસંત ઋતુના ફાલ સમો આને પણ ઇતિહાસમાં નવ પદ્ધવિત મહેકી રહ્યો છે.

આ તો થઈ સંઘની દૃષ્ટિએ ક્રાન્તિની વિચારણા. હવે વ્યક્તિગત દૃષ્ટિએ વિચારીયે.

સાહિત્યસર્જન અને જ્યોતિર્ધર

શાસ્ત્રોદ્ધારના કાળ પછી હવે વર્ણુવાતો આખો ક્રાન્તિનો કાળ માત્ર સાહિત્યખગીયાના વિકાસનોજ ફાલ છે. અને તે કીર્તિનો કળશ સિન્ન સિન્ન દૃષ્ટિગિન્દુઓથી વિકસાવેલા સાહિત્યસર્જનના સિન્ન સિન્ન સૃષ્ટાઓને ફાળે સહજ રીતે વ્યક્તિગત વહેંચાઈ જાય છે.

આ આખોયે મધ્યમ યુગ આખાયે ભારતવર્ષનો વિદ્યા-યુગ હતો. ભારતવર્ષના એ ત્રણે પ્રાચીન ધર્મોનાં આ યુગમાં સાહિત્યક્ષેત્રે ખૂબ ખેડાયાં અને વિકસ્યાં. આ ક્રાન્તિ માત્ર સાહિત્યવિષયક હોવાથી તે ક્રાન્તિને આપણે જ્યોતિ તરીકે સ્થાન આપીશું તો તે વધારે સુઘટિત અને ઉચિત પણ ગણાશે. પહેલા જ્યોતિર્ધર

જૈન સાહિત્યના પ્રથમ જ્યોતિર્ધર તત્ત્વાર્થસૂત્રના પ્રણેતા શ્રી ઉમાસ્વાતિવાચક ઉચ્ચનાગરી શાખામાં વીર સંવત ૫૪૭ વિક્રમ સંવત ૭૭માં થયા.*

* જો કે એમનો ચોક્કસ કાલનિર્ણય થઈ શકતો નથી. પરંતુ તેમના તત્ત્વાર્થસૂત્ર નામના ગ્રંથથી આ કાલનિર્ણય વધુ સુમેળ ખાય છે.

તત્ત્વાર્થસૂત્રનું વાંચન કરતાં તેઓ પોતે દિગંબર આચાર્ય હતા કે શ્વેતાંબર તે કશું નિશ્ચિત થઈ શકતું નથી. કારણ કે તે ગ્રંથમાં

જૈન વાર્જ્ઞમયમાં સંસ્કૃત સાહિત્યનું પ્રથમ સર્જન અહીં-
થીજ શરુ થયું હોય તેમ જણાય છે. જૈન દર્શનમાં આજે
વેદસાહિત્યની હરોળમાં અને અમુક વિષયોમાં તેથીયે આગળ
વધેલું જો વિવિધ ભાષાનું સાહિત્ય ઉપલબ્ધ થયું હોય તો
તે ખીજ વાવનાર આ પુરુષજ આદિપ્રણેતા તરીકે ગણાવી
શકાય. જૈન દર્શન તેમને જોટલું અભિનંદન આપે તેટલું
જોઈએ છે.

તેમના સ્વયંરચિત ગ્રંથોની સંખ્યા લગભગ ૫૦૦ની
ગણાય છે. તત્ત્વાર્થસૂત્રના નિરીક્ષણથી તેમની કૃતિઓ કેટલી
સફળ છે તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવી શકે છે. સંસ્કૃત ભાષા-
પરનો અસાધારણ કાબુ, સંક્ષિપ્ત છતાં સ્પષ્ટ શૈલીમાં નિરૂપણ
અને વિષયનું પ્રતિપાદન તેમની વિદ્વત્તા, મંથન અને શ્રુત-
ભક્તિનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે.

એ બંને શાખાઓના સિદ્ધાંતોનો સમન્વય કરનાર સર્જન સાંપડે છે.
બંને સંપ્રદાયોની માન્યતાને તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં અવકાશ અપાયો છે.
અને આથીજ તેઓ દ્વિગંધર સંપ્રદાયી હતા કે શ્વેતાંબર તે સંબંધમાં
વિદ્વાનોનો ખૂબ મતભેદ છે.

આ બેમાં એ મુનિજીના સમયમાં જૈન શાસનના અવિભક્ત
સંઘમાં સિદ્ધાંતવિષયક મતભેદ તો કદાચ હશે, પરંતુ સ્પષ્ટ રીતે તેની
બે શાખાઓ તે વખતે ભિન્ન ભિન્ન વિભક્ત નહિ થઈ ગઈ હોય.

ઉપલબ્ધ ઇતિહાસ પ્રમાણે વીર સંવત ૬૦૯માંજ દ્વિગંધર અને
શ્વેતાંબરના સ્પષ્ટ ભેદો પડ્યા. એ ઉલ્લેખ મળે છે તે અપેક્ષાએ
તેઓનો કાળ વીર સંવત ૫૪૭ હોય તે વધુ સુસંગત લાગે છે.

પુત્ર, અન્નિત, કેશકંઠલી વગેરે નામો મળી આવે છે. પરંતુ દર્શનોનો ઉલ્લેખ નથી. આ પરથી દર્શનોની ઉત્પત્તિ પણ આ સાહિત્યવાદના મધ્યમ યુગના પ્રારંભમાં જ થઈ હોય તેમ સિદ્ધ થાય છે.

ત્રીજા જ્યોતિર્ધર

સાહિત્ય જ્યોતિર્ધરોમાં ત્રીજું સ્થાન શ્રી હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરનું આવે છે. હરિભદ્ર નામના આચાર્યો તો ઘણા થયા છે પરંતુ પ્રસ્તુત આચાર્ય ગુણુ પરિમાણ અને સમય પરિમાણમાં સૌથી પહેલાં છે. તેમનાં સાહિત્યની જ્યોતિમાં કાન્તિની ચમત્કારિતા નજરે પડે છે. પરંતુ તેમ છતાં કેાણુ જાણે શાથી તેઓ એક મહાન શક્તિશાળી હોવા છતાં પોતાના હીર્ષ જીવનકાળમાં પણ કાન્તિને માત્ર તેના સાહિત્યક્ષેત્રમાં જ વિકસિત કરી છે.

તેઓ વીર સંવત ૧૨૨૭ થી ૧૨૬૭ અને વિક્રમ સંવત ૭૫૭ થી ૮૨૭x માં થયા હતા. તેઓશ્રીએ નાના

* હરિભદ્રસૂરિ કાલનિર્ણયમાં પણ વિદ્વાનોનો સત્ત્વેદ છે. શ્વેતાંબર મુનિવરોની પદ્માવલિ પ્રમાણે આ આચાર્યનો સમય વિ. સં. ૫૮૫ એટલે કે મહાવીરના અગિયારમા સૈકાનો છે. આ કાલનિર્ણયનું પ્રમાણુ પદ્મમન સૂરિએ પોતાના વિચારસાર પ્રકરણમાં આપેલા આ શ્લોકથી સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.

પંચસણ પળતી (સી) ઇ

વિક્રમ । મૂયા (વા) । ડ (જ્ઞ) ત્તિ અત્યમિઓ ।

હરિમહસૂરિ । સૂરો

ધમ્મરઓ । દેડ । મુક્લપહં ॥

મોટા ૧૪૪૪ ગ્રંથો રચ્યા હતા તેવી જૈન પરંપરામાં દર્શાવત પ્રચલિત છે. તેટલી મોટી ગ્રંથસંખ્યા તદ્દરચિત હશે કે કેમ તે લલે શંકાસ્પદ હોય, પરંતુ એટલું તો ચોક્કસ છે કે તેઓ તે કાળના એક મહાન ગ્રંથકાર હતા, અને તેમની સ્વકીય કૃતિનાં ૭૩ ગ્રંથો તો ખાસ નામાંકિત રીતે પ્રત્યક્ષ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તેમની કૃતિમાં ન્યાય, યોગ, સાહિત્ય ઇત્યાદિ અનેક વિષયોનો સમાવેશ છે. સાહિત્યવિષયક કોઈપણ વિષય એવો રહેતો નથી કે જે એમણે ન છેડ્યો હોય.

આગમોપરની ટીકાનો પ્રારંભ તેમના જ શુભ હસ્તથી થયો હતો તેથી તે શ્રુતભક્તિનો પ્રથમ યશ પણ તેમને જ ફાળે જાય છે.

વિશિષ્ટતા

તેમના સાહિત્યસર્જનમાં માત્ર પાંડિત્ય જ નહિ બદ્ધે હૃદયનું ઔદાર્ય પણ પદે પદે સાંપડે છે. આ ઉદારતા એ

અર્થાત્ “ વિક્રમ સંવત્ ૫૮૫માં આથમેલા (દેવગત થએલા) ધર્મરત એવા શ્રી હરિભદ્ર ૩૫ સૂર્ય (ભવ્યોને) મોક્ષ પંથને આપો.”

આ ઐતિહાસિક ઉલ્લેખ પદ્માવલિઓમાં ધણે સ્થળે હોવા છતાં તેમનાં સાહિત્ય, પરિસ્થિતિ અને સંયોગો પરથી આ કાલ નિર્ણય બ્રાન્ત માલુમ પડે છે અને તે ભૂલને જૈન સાહિત્ય સંશોધકના પ્રથમ અંકમાં જ ‘ હરિભદ્રસૂરિકા કાલનિર્ણય ’ એ નામના લેખાંકમાં પંડિતશ્રી જિનવિજયજીએ પ્રમાણપુરઃસર સાબીત કરી છે.

ઈતિહાસકારો જાણે છે કે ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણનો તેરમો સૈકા જૈનાચાર, જૈનતત્ત્વજ્ઞાન અને જૈન સમાજને માટે કલિકાળ સમો ભયંકર અને તમસપૂર્ણ હતો.

તેમના જીવનની અપ્રતિમ વિશેષતા બતાવે છે. તેમનો આ ગુણ આખાં જૈન સાહિત્ય-સંસ્કૃતિઓમાં અદ્વિતીય સ્થાન લઈ લે છે. ભગવાન મહાવીરના આગમોમાં રહેલા ઉદાર અને અનુત્તર અપેક્ષાવાદના સિદ્ધાંતને સર્વદર્શન સમન્વયના પ્રગટ સ્વરૂપમાં મૂકી શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરીશ્વરે ખરેખર જૈન શાસનની અપૂર્વ સેવા બજાવી છે. તે દૃષ્ટિગિન્દુએ તે મહાત્માને કોટિશઃ ધન્યવાદ આપ્યા વિના કયો ઉદાર વિદ્વાન રહી શકે! એ ઉદારતાને દાખવવા માટે તેમનો અંતઃસ્વતઃ પ્રમાણભૂત થશે તેમ ધારીને અહીં માત્ર એકજ પ્રસંગનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

વિચારોનું ઔદાર્ય

ચિત્રા તુ દેશતૈતેષાં સ્યાદ્ વિનેયાનુગુણ્યતઃ ।

યસ્માદેતે મહાત્માનો ભવવ્યાધિમિષગ્વરાઃ ॥

પતેષાં સર્વજ્ઞાનામ્ કપિલસુગતાદીનામ્ ॥

[તમે જે અહીં મહાત્મા કપિલ (સાંખ્ય), મહાત્મા બુદ્ધ (બૌદ્ધ), મહાત્મા મહાવીર, મહાત્મા કણ્વાદ (વૈશેષિક), મહાત્મા ગૌતમ (નૈયાયિક) કે મહાત્મા કૃષ્ણચંદ્ર (હિન્દુ)ના નામની ખાતર અને તેમના વચનના સમર્થન માટે લડવા લેગા થયા છો તે તમારો વ્યામોહ છે.] તેઓએ જે ‘આત્મા નિત્ય’ છે, ‘આત્મા અનિત્ય’ છે, ‘પરમેશ્વર કર્તાહર્તા છે’, એ પ્રકારની જુદી જુદી દેશનાઓ આપેલી છે તે બધી તે તે વિનેયો (શિષ્યો)ની અનુકૂળતા તરફ લક્ષ્ય રાખીને આપેલી છે. કારણ કે એ પુરુષો મહાત્માઓ-સર્વજ્ઞ હતા અને સંસાર-રૂપ વ્યાધિને નાબુદ કરવા માટે ઉત્તમ વૈદ્ય સમાન હતા.

[યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય]

આ પરથી તેમના વિચારોમાં કેટલું વિશાળ આદાર્ય છે કે જે ખીન્ન આચાર્યોમાં યદ્યપિ લાગ્યેજ મળી આવશે તેનું માપ આવી રહે છે. આ ઉપરાંત તેમના માનસમાં કાન્તિનો એક ફણુગો કે જેને પ્રસ્તુત ચરિત્રનાયક શ્રીમાન લોંકાશાહજ વિકસાવી શક્યા, વિસ્તારી શક્યા અને લગવાન મહાવીર પછી ધાર્મિક કાન્તિના ઉત્તરાધિકારા તરીકે જગમાં પ્રસિદ્ધ થયા—અવ્યક્ત રીતે ઉગી રહ્યો હોતો તે ઉદ્દેશ્ય પણ પ્રસ્તુત સ્થળે વિસાર્યા જેવો નથી ! તેનું અવતરણ આ પ્રમાણે છે.

ચૈત્યવાસ અને ધર્મશૈથિલ્ય પર તેમનો પ્રબળ રોષ

“આ લોકો ચૈત્યમાં અને મઠમાં રહે છે. પૂજા કરવાનો આરંભ કરે છે, ફળફૂલ અને સચિત્ત પાણીનો ઉપયોગ કરાવે છે, જિનમંદિર અને શાળા ચણાવે છે, પોતાની જાત માટે દેવદ્રવ્યનો ઉપયોગ કરે છે, તીર્થના પંડયા લોકોની માફક અધર્મથી ધનનો સંચય કરે છે, પોતાના ભક્તોપર ભભૂતિ પણ નાખે છે, સુવિહિત સાધુઓ પોતાના ભક્તોને જવા દેતા નથી. (તેમ કરવાથી તેમની પોલ ખુદ્દી થાય.)

ગુરુઓના દાહસ્થળોપર પીકો ચણાવે છે. શાસનની પ્રભાવનાને નામે લડાલડી કરે છે, દોરાધાગા કરે છે, અને આ તીર્થકરનો વેશ પહેરે છે માટે વંદનીય છે.” તેની ટીકામાં તેઓશ્રી કહે છે કે ‘એ વાત ધિક્કારને પાત્ર છે. આ શિરશૂળની વાતનો પોકાર કેાની પાસે કરીએ ?’x

x સંખોધ પ્રકરણમાં બહુ લાંબો ઉદ્દેશ્ય છે. તેમાંનાં થોડાં વાક્યોનો ગુજરાતી અનુવાદ અહીં લીધો છે.

સંબોધપ્રકરણ કે જે તેમની પોતાની કૃતિ છે, તેમાંનાં વાક્યો આપણે ઉપર જોઈ ગયા, અને તે પરથી એ સ્પષ્ટ થયું કે તેઓ મૂર્તિવાદની વિકૃતિના પ્રબળ વિરોધક હતા. તે વખતના સાધુઓનું શૈથિલ્ય તેમના અંતકરણમાં ડંખતું હતું.

એક બાબુ ઈતર દર્શનો પ્રત્યેનું આટલું વિચાર ઔદાર્ય અને બીજી બાબુ ચૈત્યવાદને નામે વ્યાપી રહેલી ધર્મબંધતા; અને ભગવાન મહાવીરના અહિંસા, સંયમ અને તપ એ ત્રણ તત્વોપર પ્રતિષ્ઠિત થયેલા લોકકલ્યાણકારી ધર્મના સંચાલક નિર્જીવોની શિથિલતા પ્રત્યેનો રોષ એ બંને વૃત્તિઓ હોવા છતાં સમાજમાં તેઓ કશું પરિવર્તન કરી શક્યા નથી. તેમનો રોષ માત્ર તેમના શબ્દદેહમાં જ સમાપ્ત થાય છે. રચનાત્મક પ્રયાસ તેમણે કર્યો હોય તેવો ઉલ્લેખ નથી. આવસ્તુ તેમના જીવન શોધનમાં ખૂબજ વિચારણા માગે છે.

સુધારક અને સાહિત્યકાર

સમાજ સામે સુધારક કહેવડાવવું તેમાં માત્ર બુદ્ધિ-ચાતુર્ય સિવાય બીજી કશી આવશ્યકતા નથી. પરંતુ સુધારક તરીકે વર્તવામાં તો બુદ્ધિચાતુર્ય કરતાં સુધારકની નૈતિક હિંમત અને મનોબળની અતિ અતિ તીવ્ર કસોટી થાય છે. સમાજની રૂઢિઓ નાબુદ કરવામાં સમાજની સામે થવું પડે છે. તેની સામે થવામાં જેટલા સામર્થ્યની અપેક્ષા છે તેટલીજ સહનશીલતાની પણ આવશ્યકતા છે. પોતાના માનવતા સ્થાનને ગુમાવવું, સમાજનો તિરસ્કાર સહન કરવો, હજારો વિરોધકોની સામે શાન્ત અને સ્થિર પ્રગતિ કરી સત્યને જાળવવું એ કાર્ય કરવામાં અસાધા-

રણ વ્યક્તિત્વ જોઈએ છે. સત્યની લગની, સત્ય ખાતર બલિદાન એ બધું તો કોઈ ક્રાંતિકારનું માનસજ કરી શકે. ક્રાંતિકાર સુધારક અને સાહિત્યકારના કાર્યક્ષેત્રનું મહાન તારતમ્ય વિચારવા જેવું છે.

એવા ક્રાંતિકારને લવિષ્યમાં ઉત્પન્ન કરવા માટેજ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીનું સમાજ સામે મૌન-આંખ મીંચામણું કાં ન હોય ?

ક્રાંતિવિકાસનાં બાંધક કારણો

સમાજ સામે દેખાતું બંડ કરવામાં તેમની સૂરિસમ્રાટની પદવી ચાલી જતી હોય, અથવા ચૈત્યવાદના આબુખાબુના વાતાવરણ (વેદ ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ)માં વ્યાપી રહેલી વહેમી રૂઢિઓથી દબાયેલા જૈનધર્માનુયાયીની રૂઢ શિથિલતા દૂર કરવા માટે તેમની એકની શક્તિ અપર્યાપ્ત હોય, કાળ-બળ અપેક્ષિત હોય વગેરે વગેરે કૈંક કારણો હોઈ શકે.

પરંતુ એવા સમર્થ આચાર્યની શક્તિ આગળ શંકા લાવવી તે પણ તેમના સામર્થ્યની અનલિસતા બતાવવાના સાહુસ જેવું છે. એટલે લવિષ્યમાં જૈન ધર્મનો કોઈ ક્રાંતિકાર માર્ટિન લ્યુથર જન્મે અને ક્રાંતિનો યશ તેમને ફાળે જાય તેમ ધારીનેજ તેમણે મૌન સેવ્યું હોય એમજ કલ્પના કરી આશ્વાસન લઈ લેવું એ વધારે ઉચિત લાગે છે.

ચોથા જ્યોતિર્ધર

સાહિત્ય જ્યોતિર્ધરોમાં ચોથું સ્થાન શ્રીમાન હિમચંદ્રાચાર્યનું આવે છે. તેઓ વિક્રમ સંવત ૧૧૪૫ માં જન્મેલા, અને ૧૧૫૦ માં તેમને દેવચંદ્રજી નામના જૈન સાધુ પાસે તેમની ધર્મપ્રેમી માતાએ સોંપી દીધા. તેમનું મૂળ નામ

ચાંગદેવ હતું. તેમના ગુરુ દેવચંદ્રમુનિ લક્ષણશાસ્ત્રના વિશિષ્ટ અભ્યાસી હોઈ તેમણે આવા નાના બાળકને પોતાના પાસે રાખી તાત્કાલિક જ તેમને દીક્ષા આપી દીધેલી લાગે છે.*

એ હેમચંદ્રાચાર્ય જાતિના વણિક હોવા છતાં સરસ્વતીની ઉપાસનામાં તે બ્રાહ્મણ હતા. તેમણે વય વધતાંની સાથે જ્ઞાન વૃદ્ધિને પણ ખૂબ વિકસાવી હતી.

કુમારપાળ ચરિત્ર, શ્રી મહાવીરચરિત્ર, દ્વયાશ્રયકાવ્ય, સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ, અધ્યાત્મઉપનિષદ્, યોગશાસ્ત્ર, અલંકાર ચૂડામણિ, છંદોતુશાસન, ત્રિષષ્ટિશલાકા પુરૂષ ચરિત્ર અને એવા અનેક ગ્રંથોમાં વ્યાકરણ, ન્યાય, કાવ્ય, કોષ, ચારિત્ર, યોગ, સાહિત્ય, છંદ એમાંનો કોઈપણ વિષય તેમના સાહિત્યમાં ન છેડાયો હોય તેવું દેખાતું નથી. આ પરથી એમના પ્રગાઠ પાંડિત્યનો પરિચય થાય છે; અને સાથે સાથે તેમના જીવનમાં પાંડિત્ય ઉપરાંત તેમની કાર્યદક્ષતા પણ સાર્વત્રિક રીતે દષ્ટિ-ગોચર થયા વિના રહેતી નથી.

પાંડિત્યને લીધેજ તેઓ રાજસભામાં પ્રવેશ્યા; અને કાર્યદક્ષતાને લીધે ટક્યા અને આગળ વધ્યા. સિદ્ધરાજ જયસિંહે પાંડિત્યને નાતે તેમને રાજપંડિત અને એવી એવી

* બાળદીક્ષાના હિમાયતી સાધુઓની બત્રીસીમાં આ ઉદાહરણ પહેલ વહેલુંજ નીકળે છે. પણ સાથે સાથે તેઓ તે બાળકની યોગ્યતા, તેમના ગુરુનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન, તે સમય અતે પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ તો બાબુએજ મૂકી દે છે. તેમણે હેમચંદ્રાચાર્યના જીવનની ખીજ અનેક બાબતો જોવાનું જતું ન કરવું જોઈએ.

અનેક પદ્ધતીઓથી નવાજ્યા અને કુમારપાળે પોતાના વખ-
તમાં પોતાના હિતનિમિત્ત ગણી તેમને પૂજ્યપાત્ર બનાવ્યા.

રાજસભા પ્રવેશ પછી તેમણે જૈન શાસનનો પ્રભાવ
ફેલાવ્યો છે. કેક મૂક પશુઓને બલીદાનોથી છોડાવી અભય
કર્યાં છે, નિર્વારસનું ધન રાજ્યે ન ઝુંટવું, અતિ કરવેરા
ન રાખવા, પ્રજાવર્ગમાં દારૂની બદ્ધિ અટકાવવી, જુગારનાં
વ્યસન પર રાજ્યનો કાબુ રખાવવો વગેરે વગેરે લોકહિતનાં
કાર્યો પણ રાજાઓ પાસે કરાવ્યાં છે.

કેક મંદિરોની જીર્ણોદ્ધાર અને સ્થાપનાઓ કરી છે,
(કહેવાય છે કે મંદિરોની સંખ્યા ૧૪૪૦ની છે) અને એક
જૈનાચાર્ય તરીકે સમર્થ રાજવીઓ પાસે માન મેળવી જૈન-
શાસનને દીપાવ્યું છે.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય આ રીતે એક મહા પંડિત, ગ્રંથકાર
અને કાર્યદક્ષ તરીકે તે કાળના મહાપુરુષોમાં અગ્રસ્થાન
ધરાવે છે. પણ એમની જીવનસમીક્ષાથી એમ દેખાય છે કે
એમના જીવનમાં સુધારક શક્તિ કરતાં જ્ઞાન શક્તિએજ
વિશેષ કાર્ય કર્યું છે. તેથી તેમને ક્રાન્તિકાર ન કહી શકાય.
પરંતુ એ વસ્તુ નિઃસંશય છે કે તેઓ એક સાહિત્ય ક્ષેત્રના
સમર્થ જ્યોતિર્ધર હતા.

કાર્ય સમીક્ષા

જનહિતાર્થે તેમણે જે જે કાર્ય કર્યાં તે વિષે અહીં
કશું કહેવાનું નથી પરંતુ રાજ્યાશ્રય લઈ તેમણે ૧૪૪૦ દેવળ
બંધાવ્યા એ ખરેખર ચૈત્યવાદની વિકૃતિના વેગને હટાડવાને
બદલે વધારવાનું કાર્ય છે, અને તે કાર્ય ખટકે તેવું છે.

લગવાન મહાવીર પછી જૈનધર્મમાં ચૈત્યવાદ ખુદના ચૈત્યવાદ પછી શરૂ થયો છે, [તેનાં પ્રમાણો આગળ ટાંક્યાં છે.] અને શરૂ થયેલો તે ચૈત્યવાદ ધીમે ધીમે વિકૃત થતો જાય છે. અને શ્રી હરિભદ્ર સૂરીશ્વરના સમયમાં તે વિકારે સાધુ-ઓના શૈથિલ્યવર્ધનમાં પણ ફાળો આપ્યો છે એમ તેના શબ્દોથી સ્પષ્ટ થઈ રહે છે.

છતાંય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી જેવા આચાર્ય ચૈત્યવાદમાં પ્રબળ રોષ દાખવે છે તેજ વસ્તુનું, રાજ્યાશ્રય લઈ, શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જેવા મહાન આચાર્ય સમર્થન કરે છે. તેના શબ્દ-કોષમાં પણ ચૈત્યનો જિનોક:-જિનવિમ્વઃ એટલે કે જિનગૃહ અને જિનખિમ્બ એવો રૂઢ અર્થ નજરે પડે છે.

આવી રીતે નવમા સૈકામાં વિકૃત થયેલો ચૈત્યવાદ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના સમયમાં તેથીયે વધુ વિકૃત થાય છે; આથી બીજો વધુ ખેદ શો હોઈ શકે !

આહિ એ વસ્તુ પણ કહી દેવી જોઈએ કે જો તેમણે ધર્મ-કાન્તિના ક્ષેત્રમાં પગરણ માંડ્યા હોત તો કદાચ આટલી ખ્યાતિ પામી શકત નહિ કે આટલું કાર્યપણ કરી શકત નહિ એ ખરૂં. પરંતુ તેમ છતાં તેમની શક્તિ તે માર્ગે લાગી ગઈ હોત તો તેઓ જૈન ધર્મમાં વધતી જતી વિકૃતિને વધારવાનાં નિમિત્તરૂપ ન બનતાં તેને દાબી શકત અને કંઈક અંશે સુધારી પણ શકત. આ કાર્ય જૈનશાસનના હિત માટે વધુ આદરણીય અને આચરણીય હતું.

શ્રમણ વર્ગનાં શૈથિલ્ય અને ચૈત્યવાદની વિકૃતિ તરફ તેમણે કેમ મૌન સંબંધ હશે તે તેમના જેવા સમર્થ પુરુષ

સામે એક ગંભીર પ્રશ્ન છે. તેમ ન થવામાં કદાચ નીચેનાં કારણો હોઈ શકે.

કારણો

શંકરાચાર્યના કાળ પછી બ્રાહ્મણોની સત્તા ખૂબ વ્યાપક થયેલી. બ્રાહ્મણવાદનું શ્રી શંકરાચાર્યના પ્રભાવથી ફરી એકવાર પુનરુત્થાન થયું. તેજ પ્રભાવની અસર શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના કાળમાં પ્રબળ રીતે હોય; બીજા બાબુ શ્રી હરિભદ્ર સૂરિજીએ સંબોધ પ્રકરણમાં જે હૃદયવેદના પ્રકટ કરી છે તે પરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે જૈનસંઘશક્તિ ક્ષીણ થતી ચાલી હોય; વેદધર્મ અને બૌદ્ધધર્મના ચૈત્યવાદના આકર્ષણથી જૈનો તે તરફ ઢળી જતા હોય, તેને સ્થિર કરવા માટે શ્રમણ સંઘમાં જે સંગઠન, જે ચારિત્રબળ જેટલા પ્રમાણમાં જોઈતાં હોય તે ન હોય ઇત્યાદિ. તે ગમે તે હો, પરંતુ આ વસ્તુ હવે ચોક્કસ થાય છે કે કાળની પરિપક્વતા વિના કાર્ય થઈ શકતું નથી. અને પૂર્ણ જીર્ણતા આવ્યા વિના પુનરુદ્ધાર થઈ શકતો નથી. અહિં એ વિશ્વના અચળ કાયદાને ન્યાય આપવા માટે આમ કાં ન બન્યું હોય?

પાંચમા જ્યોતિર્વર

જ્યોતિર્ધરમાં પાંચમું સ્થાન શ્રી જિનચંદ્રસૂરિનું આવે છે કે, જેઓ ખડતરગચ્છના આચાર્ય હતા. એ ગચ્છ વીરસંવત ૧૬૭૦ માં સ્થપાયેલો હતો.

આ આચાર્ય મહાન સમર્થ હતા. તેમના સાહિત્યમાં અને ખાસ કરીને તેમના હસ્તલિખિત શ્રી સંઘપટ્ટક (કે જે ગ્રંથ ખૂબ સુપ્રસિદ્ધ છે તે) માં ચૈત્યવાદના વિકાર તરફ

અનેક પ્રહારો છે. જૈનત્યાગીવર્ગના શૈથિલ્ય પર તેમનો અપાર રોષ છે. જ્યાં અહિંસા, સંયમ અને તપ હોય ત્યાં જ જૈન ધર્મ હોય એમ કહી ચૈત્યવાસીઓની તેમણે ઝાટકણી કાઢી નાખી છે. પરંતુ તેમનો આ બળાપો પણ માત્ર શબ્દ દેહમાં જ સમાપ્ત થઈ ગયો હોય તેમ લાગે છે. આ રીતે જૈન શાસનનો એ સડો-એ વિકાર ઠેઠ જ ખૂસ્વામીથી માંડીને શ્રીમાન લોકાશાહના કાળસુધી પારંપર્યેણ કેવો, કેટલા પ્રમાણમાં ને કેવી રીતે વધ્યે જ ગયો છે તે ખૂબ સ્પષ્ટ થાય છે.

સાહિત્ય ક્ષેત્રના જ્યોતિર્ધરોમાં ઉપર વર્ણવેલાં પ્રસિદ્ધ નામો સિવાય પણ શીલાંકસૂરિ, શાન્તિસૂરિ, દેવેન્દ્રાચાર્ય, વટગચ્છના જિનચંદ્રસૂરિ, અભયદેવસૂરિ, જિનવલ્લભસૂરિ, મેરુતુંગસૂરિ વગેરે અનેક નામો મળી આવે છે. આવી રીતે દિગંબર સંપ્રદાયમાં પણ શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્ય, સમન્તભદ્ર, નેમિચંદ્ર, જિનસેન, અમિતગતિ, શ્રી પ્રભાચંદ્રસૂરિ, શ્રી અકલંકદેવ, શ્રી આશાધર વગેરે અનેક વિદ્વાનો થયા છે તેમણે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને બહુ સુંદર રીતે વિકસાવ્યું છે.

દિગંબર જ્યોતિર્ધરોમાં સમન્તભદ્રાચાર્ય અને કુન્દકુન્દાચાર્ય અને અકલંકદેવના નામો ખૂબ ચેતનવંતા હતાં. વિક્રમ સંવત ૬૭૫ માં રાજા શિવકોટિને શૈવધર્મમાંથી જૈન ધર્મની દીક્ષા આપનાર શ્રી સમન્તભદ્રાચાર્ય હતા. અને વિક્રમ સંવત ૭૫૭ માં ગૌદવાદીઓ પર વિજય મેળવી રાજા હિતશીતલેને જૈન ધર્મપ્રેમી બનાવનાર અકલંકદેવ હતા.

આમાંનાં ઘણાબરાએ સાહિત્યનાં ક્ષેત્ર ખેડ્યાં છે, તો કોઈ રત્નપ્રભસૂરિ જેવાએ ઘણા ક્ષત્રિયોને ઓસા ગામમાં

જૈન ધર્મના શ્રાવકો યનાવ્યા છે.* કોઈએ કાન્તિના બળુગા કૂંકયાં છે, તો વળી કોઈએ લોકપ્રવાહમાં ભળી જૈન ધર્મને હાનિ પણ પહોંચાડી છે. કોઈએ માત્ર પૂજા અને પ્રતિષ્ઠા ભોગવ્યાં છે, તો કોઈએ વળી જૈન ધર્મના વિકાસ માટે પ્રાણ પ્રાથર્યા છે. આમ જૈનધર્મના મધ્યમ યુગનો આ ઇતિહાસ સંક્ષિપ્ત રીતે પૂર્ણ થાય છે.

બૌદ્ધધર્મ અને કાન્તિ

બૌદ્ધધર્મ

ભગવાન બુદ્ધના સમયમાં બુદ્ધધર્મનો વિકાસ થયો હતો ખરો. પરંતુ તેનું વર્તુલ માત્ર ઉત્તર હિન્દુસ્તાનનાં અમુક સંસ્થાનોમાં સમાપ્ત થઈ જતું હતું. વેદધર્મની વિકૃતિને જડમૂળથી કાઢવા માટે જેમ ભગવાન મહાવીરે મોરચા માંડયા હતા તેજ રીતે તે ધાર્મિક કાન્તિમાં સહાયક તરીકે

* શ્રીમાળ રાજનો નાઉમેદ થયેલો જયચંદ નામે એક કુંવર અને બીજા શ્રીમાળી રજપુતો અને બીજાઓ શ્રીમાળ છોડી મંડોવડમાં રહ્યા. અને તેને ઓસ એટલે સીમ અથવા સરહદ નામ આપ્યું. જે ત્યાં જઈ વસ્યા તેમાં બીજાઓની સાથે શ્રીમાળી વાણીયા, ભટ્ટી, ચહુવાણ, ઘેલોટ, ગોડ, ગોહીલ, હાડા, બદવ, મકવાણા, પરમાર, રાઠોડ અને થરાદરા રજપુતો હતા.

જૈન ભિક્ષુક રત્નસૂરિએ જીવનચારિત્રના અદ્ભુત ચમત્કાર વડે તેઓના રાજ જયચંદને તેમજ એ રૈયતને અહિંસક ધર્મનો બોધ કરી પોતાના ધર્મમાર્ગમાં લીધા, અને તેમને ઓસવાળનું નામ આપ્યું. એમ કહે છે કે આ બનાવ ઈ. સ. ૧૬૬ ના શ્રાવણ વદ ૮ ને દિને બન્યો. [જૂઓ જગદ્ગચરિત્ર પૃષ્ઠ નં. ૧૦૫]

લગવાન બુદ્ધ પણ તેમના સમસામયિક હોવાથી સફળ નીવડી શક્યા હતા.

લગવાન બુદ્ધનો મધ્યમવાદ લોકકલ્યાણમાં બહુ ઉપકારક થાય તે સ્વાભાવિક જ હતું. એ જૌદ્ધ ધર્મમાં લગવાન બુદ્ધના નિર્વાણ પછી થોડા સમય બાદ જે વિકારનો સડો થયો હતો તે સડાને જડમૂળથી નાશ કરી ફરી એકવાર જૌદ્ધ લિકખૂઓને પોતાના ધર્મ પર સ્થિર કરી અશોક મહારાજને જૌદ્ધધર્મનો ઉદ્ધાર કર્યો. તેણે પોતાના પુત્ર અને જૌદ્ધલિક્ષુઓને મોકલી વિદેશમાં પણ જૌદ્ધધર્મનો ખૂબ પ્રચાર કરાવ્યો. તેના પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ રૂપે આજે પણ ટિબેટ, ચીન, જાપાન, સિયામ, બ્રહ્મદેશ, સિલોન વગેરે દેશોમાં વિકૃત છતાં જૌદ્ધધર્મનું અસ્તિત્વ છે.

જૌદ્ધધર્મમાં મૂર્તિવાદનો પણ કદાચ અહીંથી પ્રારંભ થયો હોય તેમ જણાય છે. ઠેરઠેર સ્તુપો, નાલંદા, કાશી જેવાં મુખ્ય મુખ્ય સ્થળોની વિદ્યાપીઠો, જૌદ્ધ લિકખૂઓની ગુફાઓ (કે જે આજે પણ તક્ષશિલા, અજંટા, ઇલોરા, તાંજોર એવાં એવાં પુષ્કળ સ્થળે) તેવી જ હાલતમાં દેખાય છે.

પરંતુ ભારત વર્ષમાં આજરે એ જ્યોતિ બુઝાર્ધ-એ ચિરાગ કાયમ જ્વલંત ન રહ્યો. એની લિકખૂસંસ્થા શિથિલ થતી ચાલી. વચ્ચે કોઈ અશોક જેવો સમર્થ ઉદ્ધારક પુરુષ ન પાડ્યો. જૈનધર્મ અને જૌદ્ધધર્મ એ બન્નેની તુલના કરીએ તો ભારતવર્ષમાં જૈનધર્મના ગ્રાણ અને પ્રતિષ્ઠા આગળ જૌદ્ધધર્મ પછાત જ રહ્યો અને શ્રી. શંકરાચાર્યના કાળમાં સૌથી ભારે એ જૌદ્ધધર્મને જ વેઠવું પડ્યું. અને

આખરે એ બૌદ્ધધર્મ લગવાન બુદ્ધની જન્મભૂમિ ભારત-વર્ષમાં હતો ન હતો થઈ ગયો. બૌદ્ધધર્મમાં આવેલી ઓટ ભારતવર્ષમાં તો આજ સુધી તેવાજ સ્વરૂપે ટકી રહી.

બૌદ્ધધર્મનું આ એક સંક્ષિપ્ત ઐતિહાસિક ચિત્ર છે.

બૌદ્ધધર્મની એ ઓટે કેટલાક વિષયોમાં સમાન માન્યતાવાળા જૈનધર્મ પર પણ પોતાની અસર ઓછી કરી નથી. અને તે આપણે ઠેક શ્રી હરિભદ્રસૂરિના કાળ પહેલાંથી સ્પષ્ટ જોતા આવ્યા છીએ. એ વિકાર ગ્રાહ્યો આવતો હતો તેવામાં વળી શ્રીમાન શંકરાચાર્યના વખતમાં [કે જે ઇતિહાસ પાછળ આવશે] એક તરફથી જૈન ધર્મના સાધુઓનું શૈથિલ્ય અને બીજી તરફથી વૈષ્ણવ અને શૈવ સંપ્રદાયોનો ત્રાસ જૈન-ધર્મની કસોટી કરી રહ્યો હતો તેવાજ સમયમાં શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનું આગમન થયું હતું.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને કુમારપાળની પ્રસન્નતા મેળવી જૈન શાસનની સેવા બળવંવા તૈયાર થાય છે. અને કેટલુંક પોતાના જીવન કાળમાં પ્રશસ્ત કાર્ય કરે છે; પરંતુ તેમ છતાં ધર્મ શૈથિલ્યનો નાશ કરી શક્યા નથી. (તે આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ.) ત્યારબાદ રાજ્યાશ્રયી ધર્મના પ્રચારના રોષે જેમ હિન્દુ ધર્મપર અસર કરી છે તેમ જૈન ધર્મને પણ છોડ્યો નથી. આ રીતે જૈન ધર્મની બળભળતી અને વિકૃત-સ્થિતિનો પ્રસ્તુત ચારિત્રનાયક કેવી રીતે ઉદ્ધાર કરે છે તે તેમના જીવન પરથી પાછળ જોઈશું તે પહેલાં વેદ-ધર્મ અને કાન્તિનો મધ્યમ કાલીન ઇતિહાસ તપાસી લઈએ.

વેદધર્મ અને ક્રાન્તિ

હિન્દુ ધર્મમાં પૂર્વકાળથી માંડીને આજ સુધીમાં દેશ, કાળ, લોકમાનસ અને પરિસ્થિતિને અંગે લિન્ન-લિન્ન કાર્યક્ષેત્રમાં લિન્નલિન્ન દૃષ્ટિબિન્દુઓથી ક્રાન્તિ વિકસી છે, જૈન ધર્મના મધ્યમ યુગનું જે ચિત્ર આપણે આગળ જોઈ ગયા તેજ રીતે વેદધર્મનો મધ્યમયુગ પણ ખરેખર વિદ્યાયુગ છે. મધ્યમયુગના પ્રારંભમાં હિન્દુ ધર્મના એ મહાન પ્રવાહમાંથી ઝીણી છતાં સ્વચ્છ, લિન્ન છતાં એક જ મહાસમુદ્રને પંથે જનારી પૃથક્ પૃથક્ નિર્જરણીઓ ઉત્પન્ન થઈ છે. તેને દર્શનો તરીકે આપણે ઓળખી શકીશું.

દર્શનોનું મંતવ્ય

હરિભદ્રસૂરિના યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચયમાં આવેલા ચિત્રાત્મક દેશનૈતેવામ્ (કે જેનો સવિસ્તર અર્થ આપણે આગળ જણાવી ગયા છીએ.) પ્રમાણે એ ગદ્યા દર્શનોનો હેતુ અને દર્શનકારોનું મંતવ્ય ખરેખર શુભ હતાં તે આપણે જાણી શક્યા છીએ.

જો કે આ ગદ્યા દર્શનોના તત્ત્વવિધાનોમાં અંતર છે ખરૂં અને તેથી તત્ત્વના ઊંડાણમાં નહિ જનારા પંડિત મૂર્ખો ખૂબ લડયા છે અને હલુએ લડે છે. એ વાત સાવ સાચી છે. પરંતુ તેનું કારણ એ લડનારની મૂર્ખતા સિવાય બીજું કશું નથી. દર્શનના સંસ્થાપકો તો મહાન તત્ત્વજ્ઞ, બુદ્ધિમાન અને લોકકલ્યાણના ઈચ્છુક હતા. અને તેથીજ એક પક્ષના સુધારક તરીકે તેમણે તે કાળ, પરિસ્થિતિ અને સંયોગો

જોઈને લોકોને સન્માર્ગે વળાવવા માટેજ તે તે સિદ્ધાંતો રજુ કર્યા હતા.

દર્શનકારોના હેતુ

પોતાની ખૂબ કે પ્રતિષ્ઠાનો તે મહાપુરુષોને લગીર પણ લોભ હોય તેમ માની શકાતું નથી. તેમ પોતાનો મત સ્થાપવાની પણ વાસના હોય તેવું દેખાતું નથી. દરેક મહાપુરુષો કેવળ લોકકલ્યાણના ઇચ્છુક હોય છે. અને તેથી સુધારક તરીકેનું કાર્ય કરવામાં તેમને ખૂબ વેઠવું પડે છે. છતાં તેજ કાર્ય તેઓ હાથપર ધરવાની પોતાની ફરજ સમજે છે. અને તે બજાવવા માટે પોતાની શક્તિનો ઓછો યા વધુ લોગ આપી જાય છે. આ રીતે જ દર્શનોની ઉત્પત્તિ છે. જો કે તેઓનાં સિદ્ધાંતમાં ઉપલક દૃષ્ટિએ ભેદ પણ દેખાય છે. ખરો. પરંતુ તે ભેદ માત્ર તેને અંધપરંપરાથી અનુસરનારા તેના અનુયાયીએ નક્કર રૂપમાં કરી દીધેલો હોય છે. એટલે તેના દોષપાત્ર એ તે તે દર્શનના પ્રતિપાદકોને ગણવા તે સાવ અસત્ય અને અણુછાજતું છે.

આ બધાં દર્શનો એકી સાથે જન્મ્યાં નથી. પરંતુ જેમ જેમ તેની આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થઈ છે, તેમ તેમ તે અસ્તિત્વમાં આવ્યાં છે. સંસાર પરિવર્તનશીલ હોવાથી તેમાં પરિવર્તન જેમ ણીજા ક્ષેત્રોમાં આદ્યું આવે છે તેજ રીતે વિકાસનું મૂળ ધર્મતત્ત્વ હોવાથી તેના મૂળ સ્વરૂપને યથાર્થ ટકાવવા સાફ તેના કર્મકાંડોમાં પરિવર્તન થવુંજ જોઈએ. અને જો ન થાય તો વધુ સડો પેસી જાય. કારણ કે લોકમાનસ બહોળે લાગે અનુકરણીય હોય છે. જ્યાં સુધી તેનો

દોરનાર સમર્થ નેતા હોય છે ત્યાં સુધી તે પ્રવાહ સીધે પંથે એટલે કે વિકાસની વાટે ગતિ કરે છે; પરંતુ જ્યારે તેવા સમર્થ નેતાની જોટ પડે છે ત્યારે તેમાં દિવસે દિવસે વિકૃતિ વધતી જાય છે.

દર્શનકાળ પછી

દર્શનકાળ પછી મતોનો કાળ આવે છે. આ કાળ વેદ ધર્મની છિન્નસિન્નતાનો દુઃખદ કાળ હતો. કાપાલિક, ક્ષપણુક, શાકત, સૌરમત એવા એવા અનેક પાખંડી મતો નીકળી પડ્યા હતા અને ધર્મને નામે કેવળ અધર્માચારનાં વૃક્ષ ભારતવર્ષના હિન્દુ ધર્મમાં ઊગવા માંડ્યાં હતાં.

તેવામાં પૂર્વેથીમાંસાના પ્રભાવક કુમારિલ ભટ્ટ પછી થોડાક જ સમય બાદ એક ભટ્ટપાદ કરીને કોઈ પ્રતિભાસમ્પન્ન પુરુષ થઈ ગયા. એમણે વેદધર્મના વિકાર સામે પ્રબળ બંડ જગાવી વેદધર્મની વિકૃત થયેલી કર્મકાંડની ક્રિયામાં સુધાર આણ્યો છે. અને વિદર્ભ દેશના સુધન્વા ગામના મહારાજને પોતાની જ્ઞાનશક્તિથી વશ કરી મત અને પથો સામે ઝુંબેશ ઉઠાવી છે. સેંકડો જૌદોને વાદથી પરાજિત કીધા છે અને કેટલાકને તો પંચત્વ સુદ્ધાં પમાડ્યા છે.

શ્રીમાન શંકરાચાર્ય

આદ્ય શંકરાચાર્યના કાળનિર્ણય સંબંધમાં હજુયે મતભેદ તેવો ને તેવો પ્રવર્તે છે. નિર્ણયાત્મક થઈ શકતું નથી. પરંતુ સંયોગોનાં બલાબલનો તોડ કાઢી પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ તેઓનો જન્મસમય વિ. સં. ૮૪૫ નો નક્કી કર્યો છે.

તેઓની જન્મભૂમિ મલબાર તરફના કેરલ દેશનું કાલપી ગામ. તેમના પિતાનું નામ શિવગુરુ અને માતાનું નામ સતી.

તેમના માતાપિતાના સદ્ગુણો ખરેખર ‘યથાનામ તથાગુણાઃ’ જ હતા. તેમના પિતા એક ઉચ્ચ કોટિના ધર્મસંસ્કારી હોવા ઉપરાંત મહાજ્ઞાની હતા. અને શિવના પરમ ભક્ત હતા. ઘણી મોટી વયે તે દમ્પતીના ગાર્હસ્થ્ય જીવનના રૂઝ-સ્વરૂપે શ્રીમાન શંકરાચાર્યનો જન્મ થયો હતો.

શ્રીમાન શંકરાચાર્ય બાલ્યવયથી જ બૃહસ્પતિ સમા હતા. તેમનું લબ્ય લલાટ તેમની સમર્થ પ્રતિભાને સૂચવતું હતું. તેમની આંખોમાં વિશ્વને આંજી નાખે તેવું દિવ્ય તેજ હતું.

ટુંક સમયમાં તે એક સમર્થ વિદ્વાન તરીકે ગણાયા. તેમણે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પછી ગૃહસ્થાશ્રમ હોવો જ જોઈએ તે વૈદિક રૂઠિ સામે મહાન વિરોધ ઉઠાવ્યો. અને પોતાના જીવનકાર્યમાં નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યના પ્રભાવે જનતાને હૈયે નવી ચેતના સ્ફુરાવી. નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય અસાધ્ય નથી તે સાક્ષી પૂરતું તેનું ચેતનવંતુ ચિત્ર ઈ તિહાસના પૃષ્ઠમાં આજ પણ ચમકી રહ્યું છે.

જન્મવયથી માંડીને ૩૨ મે વર્ષે તો તેમનો દેહોત્સર્ગ થયો છે. પરંતુ એવી અદ્ય વયમાં પણ તેમણે હિન્દુ ધર્મમાં એક અજબ ક્રાન્તિ મચાવી હતી પરંતુ એદનો વિષય એ છે કે આવા મહાપુરુષોના જીવનને તેના ગણાતા અનુયાયીઓ એટલું તો અન્યાયી બનાવી મૂકે છે, અને તેમાં એવી તો

અદ્ભુતતાઓ, અતિશયોક્તિઓ અને સાંપ્રદાયિકતાઓ ભરી દે છે કે તેમાંનું સત્ય શોધવું એ વિચારક માટે મહા મુંઝવણનો પ્રશ્ન થઈ પડે છે.

મધ્યાવાર્ય નામના અદ્વૈત મતના પ્રતિપાદક આચાર્ય શ્રીમાન શંકરાચાર્યના જીવનચરિત્ર રૂપે ‘સંક્ષેપ શંકરજય’ નામનો પદ્માત્મક ગ્રંથ લખ્યો છે જે કે તે કાવ્ય અને ભાષાની દૃષ્ટિથી તો ઉત્તમ જ છે પરંતુ તેવા આચાર્યનું આ કાવ્ય પણ તેવા દોષોથી વંચિત રહ્યું નથી.

કાન્તિકાર શંકરાચાર્ય

ખરી રીતે શ્રીમાન શંકરાચાર્યના સ્વતંત્ર ગ્રંથોપરથી જણાય છે કે તેઓ એક પ્રબળ કાન્તિકારી પુરુષ હતા. તેમના પ્રત્યેક વાક્યોમાં કાન્તિની છાયા તરવરી રહે છે. તેમણે વેદાંતને આધ્યાત્મિક કસોટીથી ખૂબ કર્યું છે. અને કર્મકાંડની શુદ્ધિની સાથે જ્ઞાનની પરમ આવશ્યકતા પણ સમજાવી છે.

વદન્તુ શાસ્ત્રાણિ યજન્તુ દેવાન્ ।

કુર્વન્તુ કર્માણિ ભજન્તુ દેવતા ॥

આત્મૈક્ય વોધેન વિના ન મુક્તિ ।

ર્ન સિધ્યતિ બ્રહ્મ શતાંતરેઽપિ ॥ (વિવેકચૂડામણિ)

શાસ્ત્રોનાં ઉચ્ચારણ કર્યા કરો કે દેવોને બાહ્ય યજ્ઞ કરો, સમજણ વિહૂણી જડક્રિયાઓ કર્યા કરો, ક્રિયા ભલે દેવોની પૂજા કરો, કર્મ વળવાનું નથી. જ્યાં સુધી એક આત્માની ઓળખણ ન થાય ત્યાં સુધી હજારો જન્મોમાંતરે પણ મુક્તિ થવાની નથી. માટે આત્મભાનની જિજ્ઞાસા કરો.

ધર્મને નામે ચાલતાં ધત્તીંગો છોડી દો અને વળી એમ કહ્યું છે કે, “પ્રતિમાદિપુ વિષ્ણવાદિ બુદ્ધયઘ્યાસઃ” અર્થાત્ પ્રતિમા પોતે દેવ નથી, પરંતુ દેવનું માત્ર તેમાં આરોપણ કરવામાં આવે છે. [અર્થાત્ કે તે લાકડીની જેમ કોઈ નિર્બળજનને માત્ર અવલંબન છે તે ન ભૂલાય]

આથી તેમની કાન્તિનાં પૂરમાં કર્મકાંડની શુષ્ક ક્રિયાઓ અને મૂર્તિપૂજના વિકાર સામેનાં પ્રબળ રોષનાં મોજાંઓ ઉછળતાં સ્પષ્ટ દેખાય છે.

સિદ્ધાંત પ્રચાર

આ માન્યતાના પ્રચાર માટે તેમણે ઘણાં લાખો રચ્યાં છે. વેદ પરંતુ શંકર લાખ્ય, (શારીરિક લાખ્ય) દશેક ઉપનિષદો પર લાખ્યો, સનત સુન્નતીય લાખ્ય અને ગીતા લાખ્ય પણ રચ્યું છે. [આ લાખ્યો કરવાની પ્રથા તો છેક અર્વાચીન કાળ સુધી પણ તેમના અનુયાયીઓમાં ચાલુજ રહેવા પામી છે] અને માત્ર તે તેમના જ્ઞાનની જ્યોતિ સાહિત્યમાંજ સમાઈ નથી ગઈ, પરંતુ કાન્તિરૂપે વિકસી છે. આ કાન્તિના પ્રચાર માટે તેમણે લગભગ આખા ભારતવર્ષની પરિક્રમા કરી છે. દક્ષિણમાં રામેશ્વરથી ઉત્તરમાં હિમાલય સુધી અને પૂર્વ પશ્ચિમમાં સુદૂર સુધી વિહારયાત્રા કરી કાપાલિક, ક્ષપણુક, શાક્ત વગેરે પાખંડી મતોની ઝાટકણી કાઢી છે.

સાંખ્ય, વૈશેષિક, નૈયાયિક, યોગ, પ્રાભાકર, ભટ્ટ વગેરે દર્શનોના વિકારને શમાવવાનો ભારી પ્રયત્ન કર્યો છે. બૌદ્ધધર્મ અને જૈનધર્મ જેવા મહાન ધર્મો સાથે પણ

૧. છતાં તેમણે અદ્વૈતમતના પ્રતિપાદન પછી વિકૃતિ પ્રકાંતતા ન રહેવા દેતાં દ્વૈતમતનું પણ ભિન્ન દષ્ટિબિંદુથી પાદન કર્યું છે.

ત્યારળાદ ખેલારી જીલ્લામાં વસતા નિમ્બ નામની જાતિમાં જન્મેલા નિળાર્ક નામના આચાર્યે વિ. સં. ૧૩ માં સૈદ્ધામાં ભેદભેદ વાદનો પ્રચાર કર્યો છે.

અને ત્યારળાદ તેલંગ પ્રદેશમાં વલ્લભાચાર્ય કે જે વિ. ૧૫૩૬ થી ૧૫૭૮માં થયા. તેમણે શુદ્ધાદ્વૈતના સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. આ ગ્રંથના ચારિત્ર નાયકના આ આચાર્યે ક્ષીરપ હતા. તેઓએ કાન્તિકાર લોકાશાહની કાન્તિમાંથી પાનસીપૂજા એ મૂર્તિપૂજાથી શ્રેષ્ઠ છે એ જાતનો ફળગો લીધો છે અને તે દ્વારા વૈદિક ધર્મમાં પણ તેનો પ્રકાશ કર્યો છે.

આ સિવાય વેદધર્મમાં શ્રી શંકરાચાર્યના ગુરુ ગોવિંદાચાર્ય અને શિષ્ય સુરેશ્વરાચાર્ય, ઉબ્બટાદિ વેદ ભાષ્યકારો પાશુપત ધર્મના કલયુગના આદ્ય શિવાચાર્ય અકુલીશ, તેના અનુયાયી ભાસર્વજ્ઞ વગેરે જ્યોતિર્ધરો થયા છે. તેમણે સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનનાં ક્ષેત્રો ખેડ્યાં છે.

ભક્તિ યુગ

હિન્દુ ધર્મના આ મધ્યમ યુગ પછી અર્વાચીન યુગમાં ભક્તિ મહાત્મ્યનો ફાલ વિકસે છે. જડક્રિયા અને શુષ્કજ્ઞાન ખન્નેનો પરિહાર.

૧૨, ૧૩,

મહાપુરુષો એ ભક્તિયુગના

આ રીતે હેમચંદ્રાચાર્ય પછીનો અને પૂર્વનો કાળ વૈષ્ણવ અને શૈવપંથની બોલબાલાનો કાળ હતો. તેમાં બૌદ્ધધર્મને સૌથી ભારે સહેલું પડ્યું છે અને તે ૧૩મા સૈકામાં તો આખાએ ભારતવર્ષમાંથી સાવ નષ્ટપ્રાય થઈ ગયો છે. અને જૈન ધર્મને પણ કંઈ ઓછું વેઠવું પડ્યું નથી. [શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના જીવન કાળમાં કાન્તિની વ્યાપકતા ન થવાનું આ મુખ્ય કારણ છે.]

જ્યાં મહારાજાઓના ઓઠાં નીચે ધર્મઝનુનથી અન્ય ધર્મોને છહેચોક અન્યાય જ કરાતો હોય ત્યાં બીજી આશા શી રાખી શકાય? પરંતુ આવી કપરી કસોટીમાંથી પણ જૈન-ધર્મ પસાર થઈ શક્યો હોય તો તેનું મુખ્ય કારણ તેની મૌલિકતામાં રહેલી અનેકાંતતા, અહિંસા અને વિશ્વ-વ્યાપકતા જ છે.

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના રામાનુજ આચાર્ય પછી બીજા એક મધ્વાચાર્ય [જેનું અપરનામ આનંદ તીર્થ અથવા વિદ્યારણ્ય પણ છે,] સં. ૧૨૫૬-૧૩૩૫માં થયા. તેમણે દ્વૈતમતનું પ્રતિપાદન કર્યું.

એમણે જ શ્રીમાન શંકરાચાર્યનો 'જય' સંક્ષેપ શંકર ગ્રંથ લખ્યો છે અને તે સિવાય પણ નિદાન માધવ, કાલમાધવ, પંચદશી, બ્રહ્મગીતા, શતપ્રશ્નકલ્પલતિકા, સર્વદર્શન સંગ્રહ, વિદ્યારણ્ય કાલજ્ઞાન, માધવવૃત્તિ, ન્યાયમાલા, વેદાન્તમાલા, પારાશર માધવીય વગેરે વૈદકશાસ્ત્ર, જ્યોતિષશાસ્ત્ર અને વેદાન્તશાસ્ત્ર વગેરે પર ગ્રંથો લખ્યા છે.

જોકે એ પોતે શ્રીમાન શંકરાચાર્યના પરમ અનુયાયી

જ હતા. છતાં તેમણે અદ્વૈતમતના પ્રતિપાદન પછી વિકૃતિ જોઈ એકાંતતા ન રહેવા દેતાં દ્વૈતમતનું પણ ભિન્ન દષ્ટિબિંદુથી પ્રતિપાદન કર્યું છે.

ત્યારબાદ બેલારી જીલ્લામાં વસતા નિમ્બ નામની બ્રાહ્મણ જાતિમાં જન્મેલા નિળાર્ક નામના આચાર્યે વિ. સં. ના ૧૩ મા સૈકામાં લેદાલેદ વાદનો પ્રચાર કર્યો છે.

અને ત્યારબાદ તેલંગ પ્રદેશમાં વલ્લભાચાર્ય કે જે વિ. સં. ૧૫૩૬ થી ૧૫૭૮માં થયા. તેમણે શુદ્ધાદ્વૈતના સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. આ ગ્રંથના ચારિત્ર નાયકના આ આચાર્ય સાક્ષીરૂપ હતા. તેઓએ કાન્તિકાર લોકાશાહની કાન્તિમાંથી માનસીપૂજા એ મૂર્તિપૂજાથી શ્રેષ્ઠ છે એ જાતનો ફજોગો લીધો છે અને તે દ્વારા વૈદિક ધર્મમાં પણ તેનો પ્રકાશ ફેંક્યો છે.

આ સિવાય વેદધર્મમાં શ્રી શંકરાચાર્યના ગુરુ ગોવિંદાચાર્ય અને શિષ્ય સુરેશ્વરાચાર્ય, ઉન્વટાદિ વેદ ભાષ્યકારો પાશુપત ધર્મના કલયુગના આદ્ય શિવાચાર્ય બ્રહ્મલીશ, તેના અનુયાયી ભાસર્વજ્ઞ વગેરે જ્યોતિર્ધરો થયા છે. તેમણે સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનનાં ક્ષેત્રો ખેડ્યાં છે.

ભક્તિ યુગ

હિન્દુ ધર્મના આ મધ્યમ યુગ પછી અર્વાચીન યુગમાં ભક્તિ મહાત્મ્યનો ફાલ વિકસે છે. જડક્રિયા અને શુષ્કજ્ઞાન જાનનેનો પરિહાર થાય છે.

કળીર, દાદુ, નાનક વગેરે મહાપુરુષો એ ભક્તિયુગના સૃષ્ટાઓ છે.

બંગાળી આચાર્ય ચૈતન્યદેવ કે જેઓ વિ. સં. ૧૫૪૨-૧૬૧૦ માં થઈ ગયા છે તેઓનો પણ આ લક્ષિતયુગમાં જળખર ફાળો છે.

આ રીતે આપણા ચારિત્રનાયક શ્રીમાન લોંકાશાહના કાળ સુધીનો એ વેદધર્મનો પણ સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ પૂર્ણ થાય છે.

કાન્તિની સમીક્ષા અને લોંકાશાહ

આવી રીતે હિન્દના ત્રણ મુખ્ય અને મહાન ધર્મો-વેદધર્મ, જૈનધર્મ અને બૌદ્ધધર્મમાં કાન્તિની અનેક ચિનગારીઓ આવી અને બુઝાઈ ગઈ. એ ચિનગારીના ચિરાગ જ્વલંત ન રહ્યા. કારણકે એ મધ્ય યુગની કાન્તિઓમાં પાંડિત્યના પરિસ્પંદન હતા, વિતાંડાવાદની ઝપાઝપી હતી, સત્યાગ્રહ કરતાં મતાગ્રહ તરફ વિશેષ લક્ષ્ય હતું. આને લઈને જ માનસિક હિંસા હતી, વૈર હતાં; ટુંકમાં ધર્મને નામે આ બધું હતું. તેમાં પણ હિન્દને માટે પંદરમો સૈકો મહા ભયંકર હતો. પઠાણોનો ત્રાસ પ્રબળને ત્રાહિ ત્રાહિ પોકારાવી રહ્યો હતો. ધાર્મિક ઝગડોને નિર્દયતાનું પૈશાચિક સ્વરૂપ પકડ્યું હતું. દેવદેવીની પૂજાને નામે મહા હિંસાઓ થતી. ધર્મના ઠેકેદારો પોપશાહીની પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યા હતા, આવે વખતે ભારતવર્ષની પ્રજા કે જેની ગળથૂથીમાં જ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન ભર્યા છે તેને એક સાચા ધર્મપ્રાણીની, એક સાચા કાન્તિકારની ખૂબ જરૂર હતી.

એજ દુઃખદ સમયમાં ગુજરાતના પાટનગર અમદાવાદને આંગણે મૂળના ક્ષત્રિય છતાં આજે વણિક તરીકે ઓળખાતાં

કૂળ અને શીલથી ઉચ્ચ ગણાતા એક ખાનદાન કુટુંબમાં જૈન સમાજનો એ માર્ટિન દ્યુથર જર્મનીના ધર્મ ક્રાન્તિકાર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલા માર્ટિન દ્યુથર પહેલાં ૫૦ વર્ષે જન્મ્યો. તેની ક્રાન્તિનાં આંદોલનોએ જાણે કાં એ જર્મનીના માર્ટિન દ્યુથરને જન્મ આપ્યો હોયની ! એટલું જ નહિ બલ્કે ભારત-વર્ષમાં પણ ત્યાર પછી અનેક ક્રાન્તિકારો જન્માવ્યા. આ રીતે અર્વાચીન યુગના ઇતિહાસમાં પ્રથમ ક્રાન્તિકાર તરીકેનું પ્રથમ માન જીતી જનાર એ વીર લોકાશાહ ખરેખર આખાં લોક-માનસને દોરનાર સાચો લોકાશાહ એટલે કે લોકસાધુ-લોકનેતા પાક્યો છે.

જૈન ધર્મના ઇતિહાસમાં પણ તેની ક્રાન્તિ ખરેખર અદ્વિતીય, અપ્રતિમ અને અદ્ભુત છે. આ ક્રાન્તિની દિશા પણ સાદી અને સરલ છતાં પ્રભાવશાળી અને તેજોમય છે. લોકાશાહનું કાર્ય ધીમું છતાં પુષ્ટ અને બળવત્તર છે. તેના જીવનમાં ખરેખર ટુંઠકવૃત્તિ એટલે કે સત્ય શોધકતાના હરેક પ્રસંગે પગલે પગલે દર્શન થાય છે. આ વખતે જૈનત્વનું એ નિગૂઢ અને પરમ સત્ય ભગવાન મહાવીર પછી ખરાખર ૨૦૦૦ વર્ષે પોતાની ઉપરના જીર્ણ અને મલિન થયેલાં ખોખાને ઉઠાડી તદ્દન વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં બળહળી ઉઠે છે. કેવી એ અપૂર્વ પળ ! ધન્ય હો એ વિજેતાને !

પ્રબળ રૂઢિ અને પ્રબળ સત્તાશાહીથી ટેવાઈ ગયેલી જનતા સમક્ષ એ પરમ સત્યને યથાર્થ રૂપમાં પ્રગટ કરતાં તેને કેટલું શોષણ પડ્યું હશે એ જ્યારે કલ્પના કરીએ છીએ ત્યારે ખરેખર તેમની અડગતા, ધૈર્ય, સત્યનિષ્ઠા, શાસન-ભક્તિ, લોકકલ્યાણની ભાવના ઇત્યાદિ ઉચ્ચ ગુણોની પ્રતીતિ

થઈ તેમના પ્રત્યે પૂજ્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે. અને સાથે સાથે એમ પણ હવે તો સ્પષ્ટ દેખાઈ રહે છે કે જે કાર્ય શાસનની વિરલ વ્યક્તિઓના અથાગ પ્રયાસ છતાં ન બન્યું તે તેમણે તુરત જ પ્રત્યક્ષ કરી બતાવ્યું.

આ પરથી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે તેમનો આ પ્રયત્ન આ જન્મનો જ નહિ પરંતુ અનેક જન્મનો હોવો જોઈએ. આ સ્થળે એક જૈનશાસ્ત્રનો નીચેનો ઉદ્દેશ તે માન્યતાનું સ્પષ્ટ પ્રમાણ આપી રહ્યો છે.

“કહેવાય છે કે, મહાવીર દેવને વાંદવા આવેલા શકેન્દ્રે એક વાર પ્રશ્ન કર્યો કે ‘હું ભગવાન! આપના જન્મ નક્ષત્રે ભસ્મગ્રહ ત્રીસમો ૨૦૦૦ વરસની સ્થિતિનો બેઠો છે તે શું સૂચવે છે?’ ભગવાને ખુલાસો કર્યો કે “૨૦૦૦ વરસ સુધી શ્રમાણુ-નિર્ગ્ઘ્ન-સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકાની ઉદય પૂજા નહિ થશે, એ ભસ્મગ્રહ ઉતર્યા પછી ધર્મ પાછો ઝળકી ઉઠશે અને પૂજવા યોગ્ય પુરૂષો પૂજાસત્કાર પામશે.”

આ ભવિષ્ય કથન અક્ષરસઃ ખરું પડતું પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. કારણ કે મહાવીર નિર્વાણ પછી ૪૭૦ વર્ષે વિક્રમ સંવત આવ્યો અને વિક્રમના સંવત ૧૫૩૧માં લોંકાશાહિ જૈનધર્મનાં તત્ત્વોનું શોધન કર્યું; મતલબકે ૨૦૦૧ વર્ષે લોંકાગચ્છ નીકળ્યો. અને નીકળ્યો તેવોજ ચોતરફ ફેલાયો. અને તેના ઉપદેશકો સ્થળે સ્થળે પૂજાવા લાગ્યા. થોડા વર્ષમાં તે ધર્મમાં લાખો માણસો ભળ્યા. આ જોતાં ભગવાનની ભવિષ્યવાણી ખરી ઠરે છે. (જૈન સમાજના પ્રસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞ શ્રી વાડીલાલભાઈની ઐતિહાસિક નોંધમાંથી)

ભગવાન મહાવીર અને લોંકાશાહ

આગળ ધપતાં શ્રી લોંકાશાહના જીવનથી જોઈ શકીશું કે તે ભગવાન મહાવીરનો એક સાચો અનુયાયી અને ભક્ત હતો. તેણે શાસનના એ સંસ્થાપક, જૈન ધર્મોદ્ધારક પરમ પિતા ભગવાન મહાવીરની ભક્તિ માત્ર તેમની પૂજા કરીને કે ગુણ ગાઈને સમાપ્ત કરી નથી. તેણે તો એ લોકકલ્યાણના પરમનાયક, પતિતોને પાવન કરનાર, ભૂલેલાના ભોમિયા સમાન ભગવાન મહાવીરના સત્યને શોધવા માટે તેમના પ્રતિપાદિત સૂત્રરત્નાકરમાં જીવન સમર્પી શોધન કર્યું છે અને એ જવાહીરોને શોધીને એ પ્રકાશ ફેંકી ફેંકી, જનતાને સાચા ધર્મનો રાહ રૂપે રોશન કર્યો છે.

ભગવાન મહાવીર પછી ૨૦૦૦ વર્ષ વીત્યાંનો એ પ્રભાતકાળ કે જેના પ્રાદુર્ભાવથી વરસો થયાં સુષુપ્ત થયેલી અને તિમિરમાં અહીં તહીં ગોથા ખાતી એ જૈન જનતા ફરી એકવાર જ્યોતિનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. એ દશ્ય કેવું ભવ્ય અને દિવ્ય હશે ! હજારો વર્ષની અંખના પછી જે કાન્તિ ફરી નવસ્વરૂપે પ્રગટ થઈ તે ઝીલનારનો આહ્વાહ પણ કેવો અનુપમ હશે ! તે અત્યારે કલ્પનાનો વિષય હોવા છતાં જાણે સાક્ષાત્કાર ન થતો હોય તેમ કાન્તિની નવચેતના જગાડે છે. આ કાન્તિના હુંડકો !—શોધકો અને પિપાસુઓ ! ત્રાણો એ કાન્તિકારના જીવનપથમાં પગરણ સાંકીઓ.

લોંકાશાહનું બાલજીવન

દિલ્હીની સક્તનત નીચે આવેલા એ અમદાવાદમાં તે વખતે સુખાનું સામ્રાજ્ય હતું. મુસલમાનોની રાજવસ

હોવા છતાં હિન્દુઓનો હિસ્સો રાજ્યકારોનારમાં હજી
જેવો ને તેવોજ હતો. એક લોકોકિત કહેવામાં આવે છે કે,
'વણિક વિના રાવણે રાજ્ય ખોયું' તે રીતે વણિક્યાતુર્ય
પ્રાચીનતાથી ચાલ્યું આવે છે. હજીએ તે નિર્વારસ ગયું નથી.

અમદાવાદમાં રાજ્યકારોનારમાં એક ઉત્તમ સ્થાન
ભોગવતા હેમાલાલ નામના એક શાહ વસતા હતા. તેઓ
ચતુર. કાર્યદક્ષ હોવા ઉપરાંત અંતઃકરણના ગંભીર અને
સરળ હતા. અધિકાર મળવા છતાં તેમનામાં ગર્વનું નિશાને
ન હતું. તેમની પ્રતિભા અસામાન્ય, તન્દુરસ્ત કંચનવરણી
કાયા, પહોળી છાતી, ઉંડાં અને વિશાળ નેત્રો તેની સજ્જ-
નતા ને પુણ્યશાળીતાનો પરિચય કરાવતાં હતાં.

શુભ સમય અને સુજન્મ

સંવત ૧૪૮૨ ના નૂતન વર્ષને ખેસી ચૂક્યાને હજી
માંડ પંદર દિવસ પૂરા થયા. અમાવાસ્યાની અંધારી રાત્રિએ
ભગવાન મહાવીરની નિર્વાણ તિથિનો પુણ્યોત્સવ ઉજવ્યાનો
જનસમુહને હજી થાકેય ઉતર્યો નહતો. એ વીરના પંથને
ઉજળવા કોઈ મહાન કાન્તિકારને જન્માવવાની જખના લોક
હૈયેથી પ્રકટતી જતી હતી. ત્યાં તો ઉંચા આલમાં સુધા
સિંચતી પૂર્ણિમા પધારી. સહુના અંગે અંગમાં નવચેતનાના
કુવારા ઉછળવા લાગ્યા. કાર્તિકી પૂર્ણિમાનો એ પૂર્ણ ચંદ્રમા
ગગનાંગણમાં સોળે કળાએ ખીલી રહ્યો હતો. માનવસમુદાય
એ ઉત્સવ ઉજવી રહ્યો. લોકસુખથી એ જ ઉચ્ચારણ
થતું હતું કે,-

“ઉઝ્યો સખી સૃષ્ટિનો શણગાર
 ઉઝ્યો સખી સૃષ્ટિનો શણગાર હાં....
 ચાલ ચાલ જોવાને ચંદ્રમા....”

આ પ્રસંગે હેમાલાઈ પોતાના ગૃહમંદિરની સમીપ ખાટપર ખેસી ચિંતનમાં ગરકાવ થયા હતા. થોડીક વારે તેની આંખ ચંદ્રમા સામે પડે અને તરતજ વીંચાઈ જાય, હેમાલાઈના હૃદયમાં ઉંડી ઉંડી અગમ્ય વેદના થઈ રહી હતી. ઘડીમાં એમનું હૈયું ઉઝ્યારે કે અધિકાર અને સંપત્તિ શા ખપતા ? વળી ઘડીવારે તેનું મુખ પક્ષક્રમણની માફક ખીલી ઉઠે. આંદલીયામાં તેજની સાથે જાણે આશાના અંકુરો નવ-સ્ફુરણુ જગાડતા હોય નહિ ! એમ હેમાલાઈના વદનપર આશા અને નિરાશાના ભાવો વ્યક્ત થઈ જતા હતા.

તેવામાં અચાનક સામેથીજ કોઈ વિજળીને વેગે દોડી આવ્યું અને શ્વાસ રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યા સિવાય બોલ્યું : “મોટાલાઈ ! વધાઈ આપું ? જાને પુત્રરત્નનો જન્મ થયો છે. હેમાલાઈની આંખોમાં હર્ષના આંસુ ઉભરાયાં. તેમના ગાત્રેગાત્ર ખીલી ઉઠ્યા. વધાઈ આપનારના હાથમાં તેમણે રૂપાનાણું મૂક્યું વધાઈ ખાનાર ખુશ ખુશ થઈ દોડી ગયું.

હેમાલાઈ ફરી ફરી અમ્મર લાણી દૃષ્ટિ નાખતા જાય અને પૂર્ણેન્દુનાં દર્શન કરતાં કરતાં આવે. શીજો મનોહર પ્રકાશ પોતાની ઉગતી આશા જીવનમાં જન્મે એ લાવના લાવતા જાય.

લોકાન્તરાલનું બાહ્ય

‘પુત્રના લક્ષણ પારણામાંજ કળાય’ તે લોકોક્તિ પ્રમાણે

નવપ્રસુત બાળકનાં લક્ષણોજ કહી આપતાં હતાં કે તે આ વિશ્વના મહાપુરુષોની નામાવલિમાં પોતાનું નામ ઉજવળ બનાવશે.

તેમની ક્ષીણાએ તદ્દનુરૂપ નામ પણ દોંકાશાહ રાખ્યું. તેમના પિતા અમદાવાદના શાહ અને પુત્ર દોંકના શાહ. આખાએ વિશ્વનો વહિવટ તેમના હાથે થવાનું જાણે સર્જાયું ન હોય! તેમ વય વધતાંની સાથેજ તેનામાં શુભોનો વિકાસ થયે જતો હતો.

પારણિયે ઝુલતા એ બાળકનાં વિશાળ નેત્રો ગગનને માપતાં માપતાં-વધતાં વધતાં વિશ્વની વિશાળતાનો સાક્ષાત્કાર કરતાં હતાં. લબ્ધ કપાળ, ઘાટિલું શરીર, શાન્ત મુખમુદ્રા જાણે કોઈ પૂર્વ યોગી અવનિપર ઉતરી ન આવ્યો હોય! તેની નિર્ભયતા માતાપિતાને આશ્ચર્યચકિત કરી મૂકતી.

જ્યોતિષના જાણકારો તેના જન્મગ્રહો જોઈ કોઈ ધર્મનો ઉદ્ધારક થશે એવી એવી આગાહી આપતા હતા. કોઈ રેખા-શાસ્ત્રીઓ તેમને લાખોનો પ્રેરક અને પૂજક બનવાનું ભવિષ્ય ભાખતા હતા. કોઈ માનસ શાસ્ત્રીઓ એક મહાન તત્ત્વશોધ-કની તેમના મસ્તિષ્કમાં આશા રાખતા હતા.

હિમાલાઈ અને તેમના ધર્મપત્નીનો હરખ ઉરમાં માતો ન હતો. હિમાલાઈની ચિરકાળની ભાવના સંપૂર્ણ થતી જોઈ તેની છાતી ગજગજ ઉછળતી હતી.

જ્ઞાનશક્તિ

છઠ્ઠા વર્ષના પ્રારંભેજ હિમાલાઈએ એમને પાઠકળના હાથ તળે વિદ્યાભ્યાસ સારુ મૂક્યા. પૂર્વકાળના વિદ્યાના પ્રગાઠ સંસ્કારોને માત્ર તાબજ કરવાનું કાર્ય એમને માટે બાકી

હતું. પાઠકલ્પ પુસ્તકમાંથી પઠન કરાવે અને લોંકાશાહ તેના વિશાળ માનસમાં રહેલી ધારણાને વિકસાવતા જાય.

પુસ્તકનું પુસ્તક ખીજે જ દહોડે જ્યારે પાઠકલ્પ અક્ષરશઃ કંઠસ્થ થયેલું જૂઓ ત્યારે તેને આશ્ચર્ય થયા કરે. આવી અપૂર્વ સ્મરણશક્તિ, ગ્રહણ કરવાની શક્તિ અને વિનયભાવની પ્રધાનતાને લઈને તેમણે થોડાજ વખતમાં વિવિધ વિષયોનું જ્ઞાન સંપાદન કર્યું.

તે વળતે સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અર્ધભાગધી એમ ભાષાઓએ પોતાના સ્વરૂપે દેશ, કાળ, દેહ બંધારણ વગેરે કારણોથી ભિન્નભિન્ન દેશોમાં ભિન્નભિન્ન સ્વરૂપો પકડ્યા હતાં. ગૂજરાત દેશની ભાષાએ ગુજરાતી સ્વાંગ સંભર્યો હતો. જો કે તે બાળસ્વરૂપમાં હતી, છતાંય તેનો આકાર તો સાવ પલટી ગયો હતો.

આખા ભારતવર્ષમાં માનવીઓના પરિચયમાં આવવાનું અને તેમને સમજાવવાનું કાર્ય જાણે તેમને જ ન કરવાનું હોય! તેમ તેમણે કેવળ ગુર્જર ભાષાજ નહિ પરંતુ તે વળતની આખા ભારતવર્ષની પ્રચલિત મુખ્ય મુખ્ય વિવિધ ભાષાઓ હસ્તગત કરી લીધી. ભાષાજ્ઞાન ઉપરાંત તેમણે ગિતાજીના સંસ્કાર પ્રમાણે રાજનીતિનો પણ જોડો અભ્યાસ કર્યો. કળાકૌશલ્ય અને વ્યવહાર દક્ષતામાં તે નિપુણ બન્યા. તેમની લેખનકળા ખીલતી હતી. તેમના અક્ષરો તો જાણે મોતીના દાણા ન હોય! તેમ સ્વચ્છ, સુરેખ અને પ્રમાણોપેત હતા.

યુવાન લોંકાશાહ.

લગ્નજીવન

લોંકાશાહના જીવનમાં પંદરેક દીવાળીની આવજા થઈ હતી ત્યાં તે શીરોહીના સુપ્રસિદ્ધ શાહ ઓધવજીએ પોતાની વિચક્ષણ અને વિદ્વંસી પુત્રી સુદર્શના કે જે યથા નામ તથા ગુણ હતી તેને લોંકાશાહ જેવા શાંત, ગંભીર અને ધીમા યુવાન સાથે વરાવવાની ઠેઠ અમદાવાદ આવી હેમાભાઈ પાસે વિનંતિ કરી. ઓધવજીભાઈના પ્રેમભર્યા આગ્રહે હેમાભાઈને મૌની બનાવ્યા. તે કશોય પ્રત્યુત્તર ન વાળી શક્યા.

ઓધવજી શાહ શ્રીફળ આપી ચાલતા થયા. થોડાજ સમયમાં આ બંધું પતી ગયું. હેમાભાઈએ લોંકાશાહને બોલાવી પોતાની બધી પરિસ્થિતિથી તેમને વાકેફ કર્યા. વિનીત પુત્ર લોંકાશાહ કશુંયે ન બોલ્યો. પરંતુ એના વદનપર વિરક્તિના લાવ વાંચી શકાતા હતા. તેનું માનસમંથન ઊંડાણમાં અવગાહન કરતું હતું. તેને આ વાતથી હર્ષ પણ ન થયો તેમ ખેદ પણ ન થયો. વય સામાન્ય છતાં તેની ગંભીર અને શાંત સુખાકૃતિ જુગજુગ જૂના અનુભવની સાક્ષી પૂરતી હતી.

થોડાજ સમય પછી હેમાભાઈ શાહના એકના એક પુત્ર લોંકાશાહના ખૂબ ઠાઠમાઠથી દબદબા ભરી રીતે લગ્ન થયાં. એ સંવત ૧૪૯૭ ની સાલે યુક્તયોગી લોંકાશાહ ભુક્તલોગી બન્યા. જનકવિદેહીની જેમ માયા અને મોહમાં વસવા છતાં નિર્માયી અને નિર્મોહી જીવન ગાળવા લાગ્યા. સુદર્શના સાથે તેમનું લગ્નજીવન કેવલ દેહલગ્નરૂપે જ નહિ પરંતુ સાથે સાથે આત્મલગ્ન રૂપે પણ પરિણમવા લાગ્યું.

પુત્રપ્રાપ્તિ

કાળાનુક્રમે દમ્પતિજીવનમાં સુખદ સહચારની સ્મૃતિ-રૂપે તેમને ત્યાં પણ એક પુત્રરત્નની પ્રાપ્તિ થઈ. શાહ હિમાલાઈને એ સમયે સંવત ૧૪૮૨ ની કાર્તિકી પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર આંભરી આવ્યો. એ સ્મૃતિના સ્મારકરૂપે આ વીર લોંકાશાહના વીરપુત્રનું નામ રાખવામાં આવ્યું પૂર્ણચંદ્ર કે પુનમચંદ.

ગૃહસ્થ જીવન

લોંકાશાહનું ગૃહસ્થ જીવન જાંને રીતે વિકસ્યે જતું હતું. યોવનની અસર લિન્ન લિન્ન રીતે પલટા માર્યે જતી હતી. લોંકાશાહ હવે તો પોતાના પિતાને સ્થાને પહોંચી ગયા હતા. બુદ્ધિચાતુર્ય, ઉચ્ચ પ્રકારનું નૈતિક જીવન અને રાજ્યનીતિજ્ઞતાથી તે પોતાના સ્થાનનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ કર્યે જતા હતા. અનુકંપા, વ્યવહારદક્ષતા અને પ્રભાવ એ ત્રિપુ-ટિથી તેણે પ્રજાવર્ગનો ખૂબ આહ મેળવ્યો હતો. જાતિમાં તો તેનું સ્થાન પિતાના વળતથી જ ઉચ્ચ કોટિનું હતું.

આંતર વેદના

આવી રીતે એક સુપુત્રના પિતા, રાજ્યાધિકારી, ગર્ભ-શ્રીમંત અને સફળ યશસ્વી વીર લોંકાશાહનું જીવન અતિ સુખદ અને આકર્ષક હતું. લલલલા શ્રીમંતોને તેમના આકર્ષક જીવનની ઈર્ષ્યા આવતી, તેમનું ગૃહસ્થજીવન લલ-લલા માનવીઓનું ગર્વખંડન કરી શકતું હતું.

અન્યની દૃષ્ટિએ દિવ્ય દેખાતું આ જીવન પણ તેમના અંતઃકરણની ઉડાણમાં રહેલા અસંતોષને હટાવવા માટે

છેવટ સુધી સફળ ન જ થયું. તેના અસંતોષની વેદના દિવસો દિવસ તીવ્ર અને તીવ્રપણે વધતીજ ચાલી.

અસંતોષનું કારણ

તેમના અસંતોષનું કારણ તેમને પોતાને પણ શોધતાં સાંપડે તેવું ન હતું. ઘણીવાર તેના શોધન માટે તે પોતાના અંતઃકરણની ઉંડાણમાં જ્યારે જ્યારે વ્યવહારિક જીવનથી નિવૃત્ત થતા ત્યારે ડોકિયું મારી જતા.

જીવનનું ધ્યેય, જીવનનો હેતુ, જીવનની પરાકાષ્ઠા, જીવનનો ઉદ્દેશ એવા એવા મહત્વના વિષયો તેના મંથનનું મૂળ હતું. કલાકોના કલાકો સુધી આ વિશ્વના કાર્યકારણ તેને વિચારચક્ત્ર ગનાવી મૂકતા. એ ઉચ્ચ પ્રકારની શમ્યામાં પોઢેલા લોંકાશાહનું શૌર્ય તેને કોઈ પ્રાણુ અને મનથી પર એવા વિજ્ઞાનકોષની ભીતરમાં લઈ જતું. તેને એમ વારંવાર લાગ્યા કરતું હતું કે મારે માટે કોઈ વિશાળ ક્ષેત્ર સર્જાયું છે. પ્રભાતના પ્રકાશની સાથે તે ઉત્સાહી થઈ ઉઠતા અને વળી પ્રવૃત્તિમાં જોડાતા.

વ્યવહારિક અને ધાર્મિક

ધર્મપ્રાણુ લોંકાશાહના જીવનમાં આ એક ખાસ વિશેષતા હતી. તેઓ ધર્મ અને પ્રાણુ એ બન્નેને સહચારી ગણતા. અર્થાત્ 'જ્યાં પ્રાણુ છે ત્યાં ધર્મ હોવો જ જોઈએ, એ તેમનું જીવનસૂત્ર હતું. ધર્મ એ પદાર્થનો સ્વભાવ છે' એ ભગવાન મહાવીરનું મહાસૂત્ર તેમની જીવન-પૃષ્ઠાવલિમાં સ્પષ્ટ વંચાતું હતું. આથી તેમનું વ્યવહારિક જીવન પણ સ્ફટિક સમાન સ્વચ્છ અને નિર્દોષ હતું.

એક મહાન રાજકર્મચારી છતાં અધિકારવાદનો લેશ પણ તેને ગર્વ નહોતો; ઉલટું તે એમ સમજતો કે રાજ અને પ્રજા બન્નેની સલામતી અને સ્નેહના સંરક્ષણનું આ મહાન જવાબદારીવાળું પદ છે. આથી તે પદ પર હોવા છતાં રાજકારણની ખટપટો, કાવાદાવા, રાજપ્રપંચો કે લાંચરુશ્વતોનાં પ્રલોભનોએ તેને સ્પર્શ કર્યો ન હતો, ક્યા અને દાન તો તેના જન્મસિદ્ધ સાથી હતા. પોતાના હાથ નીચેના માણસોને સંતોષવા, સમાજના દુઃખી માણસોના દુઃખનું ખરું કારણ જાણી તેને જડમૂળથી નાબુદ કરવા એ તો એનું ખાવાપીવા જેવું સહજ નિત્યકર્મ થઈ પડતું હતું.

દિવ્ય જીવન

સંયમ અને સાદાઈ તેના જીવનમાં વણાઈ ગયાં હતાં. મળેલી સાદાળી અને સાધનોનો એ હમેશાં સદુપયોગ કરતા. તેનો સંયમ દેહક્ષેત્રમાં જ સમાપ્ત નહિ થઈ જતાં વાણી અને મન સુધી વ્યાપક થઈ ગયો હતો. બહુ મિતલોજી, તેનું સ્વસ્થ શરીર માત્ર સાદાં અને પરિમિત વસ્ત્રોથી વિટાયેલ છતાં તેનામાં અપાર આકર્ષણ દેખાતું. લોકોનાં ટોળેટોળાં તેની પાસે ઉભરાતાં. ખરેખર લોકાશાહ લોકોના કલ્પવૃક્ષ સમા સૌ કોઈને આશ્વાસનદાયક નીવડતા હતા.

કોઈને દાનથી, કોઈને દ્રવ્યથી, તો કોઈને આશ્વાસનથી તે સંતોષતા હતા. આ રીતે ધર્મ અને વ્યવહારની તેણે એકવાક્યતા સાધી હતી.

તેઓ કૃણધર્મે જૈન હતા, પણ તેમનામાં સર્વધર્મ-સમલાવનું તત્ત્વ વ્યાપક હતું. તેઓ જૈન ધર્મને વિશ્વધર્મ

જેવું મહાન પાત્ર સમજતા. વૈષ્ણવો તેમને ‘ગૃહસ્થ છતાં પાળે
સંન્યાસ’ એમ કહી ભાવ સંન્યાસી તરીકે ઓળખાવતા. જૈનો
તેમને ધર્મપ્રાણના નામથી સંબોધતા. આ રીતે લોંકાશાહનો
સુયશ ખૂબ ફેલાવો પામ્યે જતો હતો.

દિવ્યસંદેશ.

લોંકાશાહનું જીવન જેમ જેમ વિકાસ પામ્યે જતું હતું
તેમ તેમ કાળ પણ કૂચકદમ કર્યે જતો હતો. લોંકાશાહનું આયુષ્ય
સાડાચાર દશકા વિતાવી ગયું. એ હતો વિ. સંવત ૧૫૩૦નો
ઉત્તરાર્ધકાળ. આજની રાત્રિ લોંકાશાહના મહામન્થનની હતી.
આજે એનું અંતઃકરણ એ ઉંડા અસંતોષના કારણને પામી
ગયું હતું. પ્રભાત થતાં પહેલાં તો તેને નિર્ણય સુદ્ધાં કરી
લેવાનો હતો. યુગ યુગ જુનાં સંસ્કારો તેને ઘડી ઘડી
ઉતેજીત કરતા હતા. આ ધૂજારીઓની વચ્ચે એક અવ્યક્ત
તેજ તેને આજે દેખાયું.

લોંકાશાહનાં આંતર્યક્ષુ ઉઘડયાં, અને તેને કાન્તિ....
કાન્તિ....કાન્તિ....એટલા શબ્દો નજરે પડ્યા. થોડીવારમાં તો
‘જૈન ધર્મના કાન્તિકાર ! ઉઠ ઉઠ, નિરાશ થવાનું કંઈ કારણ
નથી’ એમ ઉત્સાહની પ્રેરણાનો ધ્વનિ લોંકાશાહના કાને
અથડાયો.

ક્ષણવારમાં જુએ છે તો એ બધું સ્વપ્નવત્ બની ગયેલું
જણાયું. લોંકાશાહના માનસમંથનમાં તે અંતિમ સમય હતો.
ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણની વીસ વીસ સદીઓ વીતી ગઈ
હતી. પ્રભાત પહેલાં લોંકાશાહે દૃઢ સંકલ્પ કર્યો. જૈન ધર્મની
કાન્તિનું દશ્ય જાણે તેને નવચેતના આપી ન ગયું હોય તેમ

પ્રભાતે તો લોંકાશાહના જીવનમાં નવયૌવન અને નવઉત્સાહ વ્યાખ્યાં આજથી એનું ઉત્તરાર્ધ જીવન વ્યવહારને ગૌણ બનાવી ધર્મના પથે આગળ ધપ્યું. રાજકર્મચારીને બદલે આજથી તે ધર્મકર્મચારી બન્યા. રાજકારણ છોડીને ધર્મ-કારણમાં જોડાયા.

શ્રીમાન લોંકાશાહ સમાજમાં જોડાયા તે વખતે સમાજ કંઈ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થતો હતો તે આપણે હવે વિચારીએ.

સમાજની પરિસ્થિતિ.

ભગવાન મહાવીર પછીથી માંડીને આજસુધી જૈન-ધર્મમાં અનેક જ્યોતિર્ધરો [કે જેમાંના મુખ્ય મુખ્ય પાત્રોની સમીક્ષા સંક્ષિપ્ત રૂપમાં આપણે આગળ કરી ગયા છીએ.] પાક્યા છતાં હજી મહાન જ્યોતિની આવશ્યકતા હતી. સૌ કોઈ એમજ ઉચ્ચારતા કે ‘જોઈએ છે કોઈ ઉદ્ધારક પુરૂષ, જોઈએ છે કોઈ ભગવાન મહાવીરનો સુપુત્ર.’

સમાજમાં સડો.

અવ્યવસ્થા, રૂઢિચોનાં તાંડવનૃત્ય, સ્વાર્થ અને વિલાસની અતિમાત્રાએ જૈનસમાજને પણ છોડ્યો ન હતો. અને એ સડો જૈનશાસનને દોરનાર સાધુવર્ગ સુધી પહોંચી વળ્યો હતો. તેમજ ધર્મને નામે ધર્તીંગ પણ તેટલાંજ વધી પડ્યાં હતાં.

સામાજિક, રાષ્ટ્રીય અને ધાર્મિક ત્રણે ક્ષેત્રની અવનતિના થર બાજ્યા હતા. ધર્મને નામે ગરીબ અને નિર્દોષ પ્રજા અગદાર રહી હતી.

લોંકાશાહનું અંતઃકરણ ઉચ્ચારતું હતું કે ધર્મએ માત્ર વિકાસને પંથે લઈ જનારી સીડી છે. તેમાં અવનતિનો અંશેય ન હોય. અને જો અવનતિ હોય તો તેનું કારણ ધર્મ કદી હોઈ શકેજ નહિ. એ વિકાસપ્રેરક સાચા ધર્મમાં તેને સામાજિક, રાષ્ટ્રીય અને આધ્યાત્મિક ત્રણે ક્ષેત્રની સલામતી લાગતી હતી. ધર્મ અને વ્યવહાર, ધર્મ અને રાષ્ટ્ર, ધર્મ અને સમાજ એ બધાં લિપ્ત લિપ્ત છે એ વાત તેને ગળે ઉતરતી ન હતી. આથીજ તેણે ધર્મક્રાંતિનો ઝંડો ઉઠાવ્યો. વ્યાપી રહેલી ધર્માન્ધતામાંથી તેણે ધર્મનો પ્રકાશ ઝીલવા માટે અંપલાવ્યું.

એમના માર્ગમાં આ ત્રણ મોટા વિરોધક બળો અડુમી રહ્યાં હતાં. વિરોધક બળોનો વિકાર એટલો બધો ફેલાઈ ગયો હતો કે તેનો ઉકેલ લાવવામાં એકલી માત્ર માનવશક્તિ કાર્યકારી નીવડી શકે તેમ ન હતું. એમ લાગવા છતાંય દિવ્ય સંદેશ પછી ક્રાંતિકાર લોંકાશાહના અખતરા ઉત્સાહપૂર્વક ચાલુજ રહ્યા.

એ વિરોધક બળો આ હતા:-

- (૧) શ્રમણવર્ગનું શૈથિલ્ય.
- (૨) ચૈત્યવાદનો વિકાર.
- (૩) અધિકારવાદની શૂંબલા.

આ વિરોધક બળોએ કૈંક ન્યોતિર્ધરોને નિરૂત્સાહી બનાવ્યા હતા, કૈંકને પોતાની બળમાં ફસાવ્યા હતા અને કૈંકના ભોગ લીધા હતા.

શ્રમણવર્ગનું શૈથિલ્ય

શ્રમણવર્ગમાં કેવું શૈથિલ્ય વ્યાપ્યું હતું તે તે કાળના

નેહીય માટે શ્રી હરિભદ્રસૂરિ કૃત સંબોધ પ્રકરણ અને જિન-
પંદ્ર સૂરિકૃત સંઘપદ્ધત્તમાં બહુ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખો છે કે જે તે
સમયની પરિસ્થિતિ સમજવામાં ખૂબ આધારભૂત થશે.

“ એ સાધુઓ સવારે સૂર્ય ઉગતાં જ ખાય છે, વારંવાર
ખાય છે, માલમલિદા અને મિષ્ટાન્ન ઉડાવે છે, શય્યા, બેડા,
વાહન, શસ્ત્ર અને તાંબા વગેરેના પાત્રો પણ સાથે રાખે છે,
અત્તર કુલેલ લગાવે છે, તેલ ચોળાવે છે, સ્ત્રીઓનો અતિ
પ્રસંગ રાખે છે, શાળામાં કે ગૃહસ્થીઓના ઘરમાં ખાજાં
વગેરેનો પાક કરાવે છે, અમુક ગામ માંડે, અમુક કુળ માંડે
એમ અખાડા જમાવે છે, પ્રવચનને બહાને વિકથા-નિંદા કરે
છે, લિક્ષા માટે ગૃહસ્થને ઘેર નહિ જતાં ઉપાશ્રયમાં મંગાવી
લે છે. કથવિકથના કાર્યોમાં લાગ લે છે, નાનાં બાળકોને ચેલા
કરવા માટે વેચાતા લે છે, વૈદુ કરે છે, દોરાધાગા કરે છે,
શાસનની પ્રભાવતાને બહાને લડાલડી કરે છે, પ્રવચન સંલ-
ગાવીને ગૃહસ્થો પાસેથી પૈસાની આકાંક્ષા રાખે છે, તે બધામાં
કોઈનો સમુદાય પરસ્પર મળતો નથી. બધા અહમિન્દ્ર છે,
યથા છંદે વર્તે છે. ” આમ કહી તે આચાર્ય એમ પણ
જણાવે છે કે આ સાધુઓ નથી પણ પેટભરાઓનું ટોળું છે.

હરિભદ્ર સૂરિજીના એટલે કે આઠમા સૈકામાં જ આ
દશા હતી ત્યારે તે વિકૃતિ શ્રીમાન લોકાચાર્ય સુધા ચાલુ
રહી હોય તે સ્પષ્ટ દેખાય છે. અને સંઘપદ્ધત્તનો કાળ બેતાં
અને તેમાં લખેલી પરિસ્થિતિ બેતાં તો આ શિથિલતામાં
પ્રતિદિન વૃદ્ધિ જ થતી હોય એમ એ મંતવ્યને પુષ્ટ ટેકો
મળે છે.

લગવાન મહાવીરના પરમ ભક્ત લોંકાશાહના પુણ્ય પ્રકોપ અને પરિણામની મધુરતા તરફ જોઈએ તો એ અદ્ભુત ક્રાન્તિ થવાનું આ પ્રથમ કારણ જણાય છે. આજે પણ ઉપર લખેલી આ પરિસ્થિતિ જોઈને કયો ધર્મ સુધારક પોતાની આંખ લાલ કર્યા વિના રહેશે !

આ અને હવે પછી દર્શાવાતાં કારણોથી લોંકાશાહની ક્રાન્તિની આવશ્યકતા અને સાથે સાથે આટલી હદ સુધી વધી ગયેલા વિકારને માટે તેણે ભીડેલી હામ તેના અપૂર્વ ઓળસ અને સામર્થ્યને પણ સાથે સાથેજ સ્પષ્ટ કરી દે છે, તે કહેવાની હવે ભાગ્યેજ જરૂર હોય.

શૌચિલ્યની ઉત્પત્તિ.

હવે શૌચિલ્યનો તે વિકાર ક્યારથી શરૂ થયો હતો ? કેની અસરથી તે શરૂ થયો હતો ? અને ક્યાં તેને ટેકો મળ્યો હતો તે બહુ સંક્ષિપ્ત રૂપમાં જોઈ લઈએ.

શૌચિલ્યનું પ્રથમ કારણ મતભેદ છે. અને તે મતભેદ આ રીતે શરૂ થયો છે:-

“एवं मे सुतं-एकं समयं भगवा सक्केसु विहरति सामगमे
x x x । नातपुत्तस्स x x x भिन्न निगंठा द्वेधिकजाता, भण्डनजाता,
विवादापन्ना अवजमव्जं मुखसत्तीहि वितुदंता विहरन्ति ॥ ”

“અર્થાત્ મેં એવું સાંભળ્યું છે કે એક સમયે લગવાન (બુદ્ધ) શાક્ય (દેશ) માં શ્યામગામમાં વિહરતા હતા તે વખતે આ જ્ઞાતપુત્રના નિર્જીથોમાં દ્વેધીભાવ (જુદાઈ) થયો હતો, તેઓનું ભાંડણું થયું હતું, અને તેઓમાં કલહ થયો હતો. તે જુદા થયેલા નિર્જીથો પરસ્પર બકવાદ કરતા વિહરતા હતા.

(બૌદ્ધસૂત્ર: મળ્હિઝમનિકાય : પૃષ્ઠ ૨૪૩-૨૪૫)

લગવાન મહાવીર પછી બુદ્ધદેવ શાક્ય પ્રદેશમાં વિહરતા હતા તે વખતની આ વાત છે. જ્યારે લગવાન મહાવીર નિર્વાણ પામ્યા ત્યાર પછી આ તો તુરતનીજ વાત છે. પરંતુ તે મતભેદ તો તુરતજ ઉપશાંત થયો હોવો જોઈએ.

ગણધર સુધર્મસ્વામી અને તેમના સુશિષ્ય જંબુસ્વામી જ્યાંસુધી સંઘનો લાર ચલાવતા હતા ત્યાંસુધી સંઘશાન્તિ જળવાઈ રહી. પરંતુ તેમના નિર્વાણબાદ તુરતજ સાધુઓમાં બે તડ પડી ગયા હોય તેમ લાગે છે.

જ્યારે દોષધણ બહોળા સંઘને દોરનાર સમર્થ નેતા ન હોય તો તેમ થવું સ્વાભાવિકજ છે. ભવિષ્યમાં દિગંબર અને શ્વેતાંબરનાં ભેદો પડવાનું બીજરોપણ અહીંથીજ શરૂ થયું હોય તેમ સ્પષ્ટ જણાય છે.

તડનું મુખ્ય કારણ.

તડનું મુખ્ય કારણ પણ જિનકદંપ અને સ્થવિર કદંપના આગ્રહનો ગઘડોજ હોય તેમ અનુમાન થઈ શકે છે. જૈન-દર્શન અનેકાંત છે. લિન્ન લિન્ન દષ્ટિ જિન્હુઓને તે સ્વીકારે છે. એકાંતને તેમાં સ્થાનજ નથી. છતાં જ્યારે માનવ પ્રકૃતિની નિર્ણયતા જોર કરે છે ત્યારે આ અનેકાંતવાદને કોરે મૂકી દેવાય છે, અને આગળ વધેલી વ્યક્તિઓ પણ પક્ષાગ્રહ તથા મતાગ્રહમાં ગુટ્ટી જઈ, શું પરિણામ લાવે છે તે આજના શ્વેતાંબર, દિગંબર, સ્થાનકવાસી, તેરાપંથી વગેરે સંપ્રદાયો અને સેંકડો પેટા સંપ્રદાયો જોવાથી પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ થાય છે.

જંબુસ્વામી પછીજ આ તડે ધીમે ધીમે ઉગ્ર સ્વરૂપ પકડ્યું છે. શાણા આચાર્યોએ તેનું ઉપશમન કર્યું છે પણ; પરંતુ તે રાખથી દાંડેલો અગ્નિ ક્યાં સુધી શાન્ત રહી શકે !

દુષ્કાળ પ્રકોપ

જાંબુસ્વામી બાદ એક સૈકા પછી તુરતજ એકી સાથે બાર દુષ્કાળ આવે છે. દેશ પર તે ભયંકર રાક્ષસની ખૂબ અસર થઈ હતી અને આ વખતે તડમાં સપડાયેલા નિર્જાન સાધુઓનું શૈથિલ્ય વધ્યું હોય તે પણ સ્વાભાવિક જ છે.

ત્યાર પછી વજ્રસેન સ્વામીના વખતમાં બીજી વાર દુષ્કાળ આવે છે. ઐતિહાસિક ઉલ્લેખ મળે છે કે આ વખતે રેલ્વે કે સ્ટીમરોની સગવડ ન હતી. એવા વખતમાં એકી સાથે બાર દુષ્કાળો પડે તો કેવી વિટંબના થાય તેનો ખ્યાલ પણ ત્રાસદાયક છે અને જ્યાં સંપત્તિવાદીઓ ધન હોવા છતાં અન્ન ન મેળવી શકે ત્યાં જોન સાધુઓએ શાસ્ત્રવિહિત રીતિથી ભિક્ષા મેળવવી એ કઠિન થાય તે દેખીતું જ છે.

આવે વખતે જે સાધુઓ ધર્મની પ્રતિજ્ઞા પર અતિ દૃઢ હતા તેવાઓએ આહાર પાણીનો સર્વથા ત્યાગ કરી સંતારો કર્યો (દેહાંત આણ્યો). આવા સાધુઓની સંખ્યા ૭૮૪ની હતી એમ પણ મલી આવે છે.

બીજા સાધુ ધર્મના હિમાયતીઓએ જે કંઈ મળે તે મેળવીને પોતાનું સાધુ જીવન લાંબાવ્યું અને જેઓ સાધુ-ધર્મથી શિથિલ થયા હતા તેઓએ વુસુક્ષિતઃ કિં ન કરોતિ પાપં એ સૂત્રને સાવ નગ્ન સ્વરૂપે તો નહિ પરંતુ પોતાના સાધુ-ધર્મમાં શિથિલતા લાવીને પણ તેમણે પોતાનો નિર્વાહ કર્યો. તે સંયોગોને વશ થઈ તેમને તે કરવું પડ્યું હશે તે ઈષ્ટ હતું કે અનિષ્ટ હતું તેનો નિર્ણય કરવાનું આપણા હાથમાં નથી; પરંતુ આ પણ એક શૈથિલ્યનું પ્રબળ નિમિત્ત હતું.

સાધક; પછી તે શ્રમણ હો, શ્રાવક હો, જૈન હો, વૈષ્ણવ હો, જૌદ્ધ હો, કે ગમે તે હો, પરંતુ તે સાધક-સ્થિતિમાં હોય ત્યાં સુધી ઘણી વાર તે પોતાના પૂર્વ સંસ્કારોને લઈને નિમત્ત મળ્યે શિથિલ થઈ જાય છે. અને હમેશાં એવો નિયમ હોય છે કે એક પગથિયું ચૂક્યા પછી તે ચૂકવાના માર્ગમાં ચેતે નહિ તો પાછળ જ હઠતો જાય અને ટેવાઈ પણ જાય.

આ નિયમને આધીન જૈન ધર્મનો બહોળો સાધુ વર્ગ થઈ ગયો હશે તેમ ઇતિહાસ પરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે.

જૈન ધર્મ પર આવેલ આવા આક્રમણ પ્રસંગે જંબુસ્વામીની પછીથી ઉતરી આવેલો વિચારલેદ આવે વખતે, સંઘ લેદના રૂપમાં પલટી ગયો. શ્વેતામ્બર અને દ્વિગમ્બર વચ્ચેના લેદ અને ઝઘડાનાં પાદચિન્હનો આ ઇતિહાસ લગવાન મહાવીરના સમયથી ચાલી આવેલા એ સંઘનો આ દુઃખદ અને કારુણિક પ્રસંગ-એ કાળ તે વીર સંવત ૬૦૯.*

x વીર સંવત ૬૦૯ માં શ્વેતામ્બર અને દ્વિગમ્બરનાં સ્પષ્ટ બોદો પડ્યા. આ બોદોની કિં વદંતી શ્વેતામ્બર અને દ્વિગમ્બર પંથમાં લિખલિખ ચાલી આવી છે. અને તે બન્નેની પરંપરામાં પોતાની સરસાઈ અને ખીન્નની દલકાઈ બતાવવાનો પ્રયાસ તેમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. તેથી સત્ય તરીકે સ્વીકાર્ય થઈ શકતું નથી.

ઉપરની ઐતિહાસિક ચિના તથ્ય સરૂ દર્શાવે છે અને દ્વિગમ્બર સંપ્રદાયની પ્રચલિત પટાવલિમાં જંબુસ્વામી સુધીના જ નામો મળી આવતાં હોવાથી ઉપરની માન્યતાને વધુ ટેકો મળે છે.

ઈતિહાસ વાંચતાં જ આપણને જ્યારે આટલું દુઃખ થાય છે ત્યારે તે શાસન-હિતૈષીઓને જ્ઞાન-ચક્રથી જોતી વખત શું નહિ થયું હોય !

અહીં એટલું કહેવાની આવશ્યકતા છે કે આવા સ્પષ્ટ ભેદો પડી ગયા હોવા છતાં પણ તે એક પક્ષે બીજા પક્ષની નિંદા કરી હોય તેવું લગભગ ત્યાર પછીના ત્રણ ચાર સૈકા સુધી દેખાતું નથી. તે એક જૈન ઇતિહાસમાં સૌભાગ્યનું ચિન્હ છે. માથુરી વાચના અને વલ્લભી વાચના સુધી શ્વેતામ્બર દિગમ્બરનો કે નગ્નતા કિંવા વસ્ત્ર પરિધાનિતાનો ભેદ સ્પષ્ટ રીતે જણાતો નથી. તે પરથી લાગે છે કે બન્ને પક્ષો પરસ્પર વિચાર સહિષ્ણુ ન હોવા છતાં ખુદ્દો વિરોધ કરતા હોવા ન જોઈએ.

શ્રમણ સંસ્થાના શૈથિલ્યે કેવળ શ્વેતામ્બર કે કેવળ દિગમ્બર સંસ્થા પર પોતાનો અડો જમાવ્યો હોય તેવું કશું નિશ્ચિત નથી. કારણ કે તે વિરોધનું મૂળ માત્ર માન્યતા-ભેદમાં છે. આચારના ઓછા વધુપણામાં નથી. એટલે તે બન્ને સંપ્રદાયોમાં સુવિહિત સાધુઓ અને શિથિલ સાધુઓ બન્નેના દળ રહ્યાં હશે. આ કદપનાને આગળ આપેલા હરિભદ્રસૂરિજીના શબ્દો ખરી પાડે છે.

હવે આપણે એ વિચારવાનું રહે છે કે શ્રમણ વર્ગમાં આ શૈથિલ્ય ક્યાંથી પેસી ગયું ? તેનું તો સ્પષ્ટ સમાધાન છે, કે કર્મપ્રકોપથી શૈથિલ્ય આવવું. એ જીવાત્માઓને માટે બહુ સ્વાભાવિક છે. આગળ વધવામાં જોડલા પુરુષાર્થની કે

સાવચેતીની આવશ્યકતા રહે છે તેટલી પાછળ હઠવામાં જોઈતી નથી.

બૌદ્ધ અને મધ્યમવાદ

સાધક માટે ભગવાન મહાવીરના કડક નિયમો હોવા છતાં આ શૈથિલ્ય પ્રવેશ કરતું ગયું અને નભ્યું પણ ખરું. તેનાં બે કારણો છે. તેમાંનું પહેલું કારણ સંસર્ગની અસર અને બીજું કારણ કાન્તિકારનો અભાવ.

તે વખતે બૌદ્ધના મધ્યમ માર્ગે લોકમાનસ પર ખૂબ અસર કરી હોય તેમ જણાય છે. ભગવાન મહાવીરે જેટલી કડક રીતે પોતાના અનુયાયીઓને ત્યાગ અને તપશ્ચરણ કરવાની આજ્ઞા કરી છે, તેટલું કડક વિધાન ભગવાન બુદ્ધે કર્યું નથી. અને તેથી પ્રશસ્ત ગણાતાં સામાજિક કાર્યોમાં બૌદ્ધભિક્ષુઓ પડી શકતા હતા અને સાધુ-નિયમોમાં પણ કેટલીક છૂટછાટ લઈ શકતા હતા. જો કે ભારતવર્ષ મૂળ-થીજ ચારિત્રનો પૂજારી છે અને રહેવાનો છે તેથી તેવી છૂટો જેટલો અંશે ચારિત્ર-ધર્મની વિરોધી બનતી ગઈ તેટલો અંશે તેનું કડવું પરિણામ પાછળથી શોષવું પડ્યું. પરંતુ પહેલાં તો કેટલીક પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિને અંગે લોકમાનસ પર તેણે ઠીક અસર ઉપજાવી. આવી છૂટે જૈન ધર્મ પર પોતાની અસર પાડી હોય તે અસ્વાભાવિક નથી લાગતું. અને જેમ જેમ છૂટ લેવાતી ગઈ તેમ તેમ તેનો મેળ નથી રહ્યો એવું લાગે છે.

એટલે લોકાશાહના વખતમાં દેખાતો આ જાતનો સડો કંઈ એક કે બે સૈકાનો ન હતો. જંબુસ્વામીથી માંડીને

ઠેઠ લોંકાશાહ સુધીના દીર્ઘકાળ પર્યંત તે સડો ઉંડો અને ઉંડો ચાલ્યો ગયો.

હરિભદ્રસૂરિજી અને હેમચન્દ્રાચાર્ય સમર્થ જ્યોતિર્ધરો હોવા છતાં કાળની પરિપક્વતાને અભાવે એ સડાં સાફ કરી શક્યા ન હતા. એટલે કે કાન્તિકારનો અભાવ એ આ શૈથિલ્ય-વર્ધનનું ખીલું કારણ છે.

ચૈત્યવાદનો વિકાર.*

ચૈત્યવાદનો વિકાર એ શ્રીમાન લોંકાશાહની કાન્તિકાળ ખીલું કારણ છે. તે વિકાર કેવા સ્વરૂપમાં હતો તે નીચેના ઉલ્લેખથી સ્પષ્ટ જણાશે.

સંબોધ પ્રકરણમાં શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી પોતેજ જણાવે છે કે:—

મય કિચ્છે જિણપૂયાપરૂવણં, મયધણાણ જિણદાણે ॥૬૮॥
 દેવાઈદવ્વમોગં, જિણહરસાલાઈકરણં ચ ॥૬૯॥
 સમત્તાઈ નિસેહે, તેસિં મૂલ્લેણ વા દાણં ॥૭૦॥
 નંદિબલિપીઢકરણં, હીણાયારાણ ગયનિયગુરૂણં ॥૭૧॥

“એ શિથિલ સાધુઓ શ્રાવકોને કહે છે કે, કારણ વખતે જિનપૂજા કરો અને મૃતકોનું ધન જિનદાનમાં આપ દો અને આ રીતે પોતાની જાત માટે દેવ દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરો છે. જિન મંદિર અને શાળાઓ ચણાવે છે. તીર્થન પંડયા લોકોની જેમ અધર્મથી ધનનો સંચય કરે છે. પોતાના

* આ પ્રકરણમાં લોંકાશાહ વખતે ચૈત્યવાદનો વિકાર કેવા સ્વરૂપમાં હતો ? તે બતાવવામાં આવ્યું છે. રખે કોઈ તેનો અર્થ અર્થ લાઇ લે.

હીણાચારવાળા મૃત ગુરૂઓનાં દાહસ્થળો પર પીઠો ચણાવે છે; બલિ કરે છે, જિન પ્રતિમાઓ વેચે છે અને ખરીદે છે. વગેરે વગેરે. ”

આ પરથી શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીના કાળમાં ચૈત્યવાદનો વિકાર પ્રબળ સ્વરૂપે હતો એની પ્રતીતિ થાય છે.

અને સાધુઓનાં શૈથિલ્ય તથા ચૈત્યવાદનો વિકારનો પારસ્પરિક જન્યજનક લાવ પણ ઉપરના ઉલ્લેખથીજ સ્પષ્ટ થઈ રહે છે.

વિકારનું બીજ

જેમ ચૈત્યવાદના વિકારની ઉત્પત્તિનું મૂળ સાધુઓનું શૈથિલ્ય છે. તેજ રીતે ચૈત્યવાદના વિકારથી સાધુઓનાં શૈથિલ્યને પણ ટેકો મલ્યો છે. એમ સંઘપટ્ટકમાં આપેલા ચૈત્ય સંબંધી ચર્ચાના ઇતિહાસથી સિદ્ધ થાય છે. એ ઇતિહાસમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, જ્યારે શ્રાવકો ધાર્મિક કાર્યો તરફ દુર્લક્ષ્ય કરવા લાગ્યા અને કેટલીક ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ કે જે શ્રાવકોને કરવા યોગ્ય હતી તે બંધ પડવા લાગી. તેવે સમયે એ બંધી પ્રવૃત્તિઓને ચાલુ રાખવા માટે અને એ ધાર્મિક કાર્યોને સંભાળવા માટે નિર્જીથ સાધુઓને પણ પોતાના સંયમનો ભોગ આપવો પડ્યો હતો, મંદિરાદિની વ્યવસ્થા કરવી પડી હતી અને તે માટે પૈસા વગેરેનો સંપર્ક, તેનો હિસાબ અને લેવડ દેવડ વગેરે પણ ઘણું કરવું પડ્યું હતું.

ચૈત્યવાદની વિકૃતિના આટલા ટુંક નિદર્શન પછી આ નીચેના એ દૃષ્ટાંતોથી તેવી પરિસ્થિતિમાં સાધુઓની શિથિલ-

તાનો પ્રારંભ ક્યાંથી કેવી રીતે અને કેટલો થયો હતો, તે જાણવું સુલભ થશે તેમ ધારી નીચે બેઉ ઉદ્દેશ્ય આપ્યા છે.

એકદા સિદ્ધસેનસૂરિ જેવા મુનિરાજને વિક્રમાદિત્યે એક કરોડ રૂપિયાની રકમ આપવા માંડી હતી અને તે રૂપિયા વિક્રમના ચોપડામાં પણ લખાઈ ચૂક્યા હતા.

વળી લલ નામના એક જૈન શ્રાવકે જીવસૂરિ નામના આચાર્યને રૂપિયા ૫૦ હજાર અર્પણ કરવાની ઈચ્છા દર્શાવી હતી. આવા બે સ્પષ્ટ ઉદ્દેશો છે. ”

[જૂઓ-પ્રભાવકચરિત્ર પૃ. ૮૫-૮૫]

જો કે આ આચાર્યોએ પોતાનો સાધુધર્મ જાળવવા અને પોતાનું અકિંચનત્વ બતાવવા માટે તે પ્રલોભનનો અસ્વીકાર કર્યો હતો. પરંતુ એક જૈન શ્રાવક જૈનાચાર્ય સાધુને કંચનનું આવું ખુદ્દું આમંત્રણ કરે એ વસ્તુ આજે પણ કેટલી બેહૂદી લાગે છે ? એક સામાન્ય માણસ પણ આ પરથી સ્પષ્ટ સમજી શકશે કે તે વખતના કોઈ કોઈ સાધુઓમાં ધનાદિ રાખવાની પ્રવૃત્તિ ચાલુ હોવી જોઈએ.

જો કે આ ધનાદિ ગ્રહણ કરવાની પ્રવૃત્તિનો પ્રારંભ લોકકલ્યાણના હેતુપૂર્વક થયો હશે અને શરૂઆતમાં નિસ્પૃહ વૃત્તિથી તેનો સદુપયોગ પણ થતો હશે. પરંતુ કંચન એ એક એવી વસ્તુ છે કે તેના સંસર્ગથી બીજા દોષોની પરંપરા જાગે. આથીજ વીતરાગના સાધુઓ માટે શાસ્ત્રમાં ધનનો સંસર્ગ સર્વથા વર્જ્ય કરવાનું ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું છે. કિંતુ શિથિલ માનસ કદી નિયમની શૃંખલાથી બંધાયું છે ?

આ રીતે બૌદ્ધના મધ્યમવાદની અસરથી જેમ શાસ્ત્ર વેદ ધનાદિ સંસર્ગની પ્રવૃત્તિ જૈન સાધુઓમાં પેસી ગઈ તેજ રીતે ચૈત્યવાદનો વિકાર પણ પાસેના વાતાવરણને લઈને જૈન ધર્મમાં પેસીને વધતો ગયો હોય તેમ જણાય છે.

તે ચૈત્યવાદ વિકૃત થતાં થતાં જૈન ધર્મમાં શૈથિલ્ય પોષાયું, અને તે અધઃપતન લોકાશાહ સુધીનાં કાળમાં તો ફેટલું આગળ વધ્યું તે પૂર્વ ઇતિહાસથી જોયું અને હજી પણ જોઈશું. તે પહેલાં બૌદ્ધધર્મ અને ચૈત્યવાદની સમા-લોચના કરી લેવાથી સત્ય શોધન કરવું ઠીક થઈ પડશે.

બૌદ્ધધર્મ અને ચૈત્યવાદ

બૌદ્ધધર્મમાં પણ પ્રથમ મૂર્તિવાદ હતો જ નહિ તે નીચેના ઐતિહાસિક ઉલ્લેખથી સ્પષ્ટ થાય છે.

“મૂર્તિપૂજા કી ઉત્પત્તિ યા તો યહી કી વસી હુઈ જંગલી જાતિયોં કી નકલ કરકે હુઈ હોગી યા ઉસ સમય કી બાહરસે ધાબા કરનેવાલી જાતિયોં કી દેખાદેખી સીખી ગઈ હોગી। xxx

બુદ્ધકે જીવનમેં શાયદ उनके लिये कोई मंदिर नहीं बना था। परंतु उनकी मृत्युके उपरांत बहुतसे मंदिर बने गये। जिनमें उनकी मूर्तियां रखी गईं।

જવ તાન્ત્રિક બૌદ્ધમતકા પ્રચાર વઢા તવ વહુતસે મંદિર બનાયે જાને લગે। તાન્ત્રિક મતકે અનુસાર વૌદ્ધ, વૈષ્ણવ ઔર શૈવ મતોં કા મેલ હોકર એસા ધર્મ નિકલા જિસમેં દેવતા ઔર દેવીકી પૂજા સાથ સાથ હોને લગી। શક્તિ યા પ્રકૃતિ કી પૂજા પાંચવી યા છઠી શતાબ્દીસે શુરુ હુઈ। તાન્ત્રિક મત હી કે બાદસે મૂર્તિપૂજનને જોર પકડા।

[સરસ્વતી—૧૯૧૯ જુલાઈ, દેવોત્તર કા ઇતિહાસ પૃષ્ઠ ૭-૨૦]

એટલે કે ભગવાન મહાવીર અને ભગવાન બુદ્ધના

નિર્વાણ પછી બૌદ્ધધર્મમાં પ્રથમ જ મૂર્તિએ પ્રવેશ કર્યો અને આ રીતે ક્રમપૂર્વક મૂર્તિવાદ કુલ્યો ક્ષાલ્યો અને વિકૃત થયો. તે વિકારની અસર જૈન ધર્મના અનુયાયીઓને થઈ હોય તેમાં જરાયે અસ્વાભાવિક નથી લાગતું.

પંડિત બેચરદાસજીએ સ્થિરચિત્તે ચૈત્યવાદનું અન્વેષણ કરીને એ સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર્યું છે કે, “હું હિમ્મતપૂર્વક કહી શકું છું કે, મેં સાધુઓ તેમજ શ્રાવકો માટે દેવદર્શન કે દેવપૂજનનું વિધાન કોઈ અંગસૂત્રોમાં જોયું નથી—વાંચ્યું નથી, એટલું જ નહિ પણ ભગવતી વગેરે સૂત્રોમાં કેટલાક શ્રાવકોની કથાઓ આવે છે તેમાં તેઓની ચર્ચાની નોંધ આવે છે; પરંતુ તેમાં એક પણ શબ્દ એવો જણાતો નથી કે જે ઉપરથી આપણે આપણી ઉભી કરેલી દેવપૂજનની અને તદાશ્રિત દેવદ્રવ્યની માન્યતાને ટકાવી શકીએ.”

[જૂઓ—જૈન સાહિત્યમાં વિકાર થવાથી થયેલી હાનિ]

હવે ચૈત્યવાદ કેમ કેમ વધ્યો અને કેવી રીતે વિકૃત થતો ગયો તેની સમયસમીક્ષા કરી લઈએ.

ચૈત્યવાદનો સમય

પં. બેચરદાસજી લખે છે કે ચૈત્યવાદનો વિકાસ જંબુ-સ્વામીના નિર્વાણ પછી ઘણા સમયે વીર સંવત ૪૧૨ થી ધીમે ધીમે પ્રચાર પામતો જાય છે, અને તે વધતાં વધતાં વીર સંવત ૮૮૨ માં મૂર્તિપૂજના સ્વરૂપમાં પરિણમે છે. જેમ જેમ તે વિકસતો આવે છે તેમ તેમ ચૈત્યશબ્દ પણ અર્થ વિકાર પામતો આવે છે. તે નીચેના ટિપ્પણથી સમજાશે.

[૧] ચૈત્ય—ચિતા ઉપરનું સ્મારક ચિન્હ; ચિતાની રાખ.

- [૨] ચૈત્ય—ચિતા ઉપરનો પાપાણખંડ; ઢેકું કે શિલાલેખ.
 [૩] ચૈત્ય—ચિતા ઉપરનું પીપળાનું કે તુલસી વગેરેનું
 પવિત્ર વૃક્ષ. [જૂઓ—મેઘફૂલ, પૂર્વમેઘ, ૧૯૦૪-૨૩]
 [૪] ચૈત્ય—ચિતા ઉપર ચણેલા સ્મારકની પાસેનું યજ્ઞ-
 સ્થાન વા હોમકુંડ.
 [૫] ચૈત્ય—ચિતા ઉપરનું દેરીના ઘાટનું ચણતર
 —સામાન્ય દેરી.
 [૬] ચૈત્ય—ચિતા ઉપરની પગલાંવાળી દેરી કે ચરણપાદુકા
 [૭] ચૈત્ય—ચિતા ઉપરનું દેવળ કે વિશાળ કાયમૂર્તિ.
 [જેન સાહિત્યમાં વિકાર થવાથી થયેલી હાનિમાંથી]
 આ ચૈત્યવાદનો વિકાર એટલો બધો વધી ગયો હતો.
 કે ચૈત્યવાસી મુનિઓએ પણ તેની આટકણી કાઢવામાં આંકી
 રાખી નથી.

ચૈત્યવાદના વિકારની આટકણી

ચૈત્યવાદના વિકારની જાહેર રીતે પહેલી આટકણી કાઢ-
 નાર શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી થયા. (જેમના વચનો પાછળ ટાંક્યા
 છે) ચૈત્યવાદના વિકારની આટકણી કાઢનારાઓમાં બીજું નામ
 જગતચંદ્રસૂરિનું આવે છે. ત્રીજું સ્થાન સંઘપટ્ટકના કર્તા
 ખડતરગચ્છના આચાર્ય શ્રી જિનચંદ્રસૂરિનું છે. ઉપર
 વર્ણવેલા આ બધા શ્વેતાંબર સમાજના પ્રતિષ્ઠાપાત્ર
 જૈનાચાર્યોજ છે.

દિગંબર સંપ્રદાયમાં શ્વેતાંબર જેવું મૂર્તિપૂજાએ વિકૃત સ્વરૂપ
 લીધું ન હતું. છતાંયે તેરમા સૈકાના એક સમર્થ દિગંબર
 પંડિત શ્રી આશાધરજી પોતાના મુખથીજ ઉચ્ચારે છે

“આ પંચમ કાળ ધિક્કારને પાત્ર છે, કારણકે આ કાળમાં શાસ્ત્રાભ્યાસીઓને પણ મંદિરો કે મૂર્તિઓ સિવાય ચાલતું નથી.”

[સાગર ધર્મામૃત પૃષ્ઠ ૪૩]

આ પરથી મૂર્તિપૂજની વિરોધનાં આંદોલનો તો શ્રીમાન લોંકાશાહ પહેલાં જૈન ધર્મમાં ક્યારનાંયે વ્યાપક હતાં એ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. એટલેજ ફેર કે શ્રીમાન લોંકાશાહ કોઈપણ પ્રકારનો ભય રાખ્યા સિવાય ભગવાન મહાવીરના જ સૂત્રોથી તે વિકારને મૂળથીજ નાબુદ કરવાનું કાન્તિનું મોળું જગતને ચરણે ધર્યું. અને ભારતવર્ષમાં અવનવું જોમ પ્રકટાવ્યું. હવે આ ધર્મકાન્તિમાં આપણે લોંકાશાહના કયા કયા સાથીઓ થયા છે તે તપાસીએ.

લોંકાશાહના સાથીઓ

શુજરાતના મહાકવિ શ્રી નાનાલાલે શ્વે. સ્થા. જૈન કો. ના સપ્તમ અધિવેશનમાં ગર્જના કરતાં કરતાં જે સાક્ષીઓ ગણાવ્યા હતા તે આપણે તેમનાજ શબ્દોમાં અહીં બતાવીશું.

“લોંકાશાહના પહેલા સાક્ષી મહાત્મા દ્યુથર; લોંકાશાહની પછી થોડેક વર્ષેજ થયા; ખ્રિસ્તી પ્રોટેસ્ટન્ટ સંપ્રદાયના સંસ્થાપક. એમણે ઉચ્ચાર્યું કે રોમન કેથોલિક સંપ્રદાયમાં મૂર્તિપૂજા છે તે ખ્રિસ્તીશાસ્ત્રને સંમત નથી.

લોંકાશાહના બીજા સાક્ષી શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી; લોંકાશાહ પછી થોડેક વર્ષેજ થયા; પૂષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના સંસ્થાપક. એમણે મૂર્તિપૂજા તજવી નથી પણ પોતાના પોડશગ્રંથોમાં શ્રીમુખે ભાળ્યું છે કે મૂર્તિપૂજાથી માનસિક પૂજા ઉત્તમ છે.

લોંકાશાહના ત્રીજા સાક્ષી શ્રી સ્વામીનારાયણ, ૧૮મા સૈકાની આખરે ને ૧૯મા સૈકાની આદિમાં થયા. શ્રી સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના સંસ્થાપક. શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યની પેઠે એમણે પણ મૂર્તિપૂજા તજવી નથી. પણ સંપ્રદાયમાં દૃઢતાથી પ્રવર્તાવ્યું છે કે મૂર્તિપૂજાથી માનસિક પૂજા શ્રેષ્ઠ છે.

લોંકાશાહના ચોથા સાક્ષી રાજા રામમોહનરાય; ૧૮મા સૈકાની આદિમાં થયા. શ્રી બ્રહ્મસમાજ ને પ્રાર્થનાસમાજ સંપ્રદાયના સંસ્થાપક. એમણે ઉચ્ચાર્યું કે મૂર્તિપૂજા એ સાચું પૂજનવિધાન નથી.

લોંકાશાહના પાંચમા સાક્ષી મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી; ૧૯મા સૈકાના ઉત્તર ભાગમાં થયા. શ્રી આર્યસમાજ સંપ્રદાયના સંસ્થાપક. એમણે ઉચ્ચાર્યું કે હિન્દુધર્મમાંની મૂર્તિપૂજા વેદસંમત નથી.

સજ્જનો ! લોંકાશાહના એ સાક્ષીઓ જેવા તેવા છે ?

અને એ સહુમાં ઉમેરો ઇસ્લામના સંસ્થાપક પયગંબર મહમ્મદ સાહેબ. એટલે આપની કલ્પનામાં પૂરું ઉતરશે કે મૂર્તિપૂજા વિરૂદ્ધનાં મહાબળ જગતમાં કયા કયા થઈ ગયાં. ”

કવીશ્વરની આ નામાવલિમાં હજી ઉમેરો કરવો હોય તો કરી શકાય તેમ છે. સોળમા અને સત્તરમા સૈકાની આસપાસ થયેલા અનુક્રમે કબીર, નાનક અને દાદુનાં નામોથી પણ ભારતવાસી ભાગ્યેજ અજાણ્યો હશે.

જૈનધર્મના સાક્ષીઓ જોતાં હોય તો પણ આ રહ્યા— દિગંબર સમાજમાં ૧૭મા સૈકાની આખરે પંડિત બનારસીદાસજી થયા. આગ્રામાં દિગંબરસમાજનો કિયોદ્ધાર

કરનાર તે પણ પછા સુધારક હતા. દિગંબરી તેરા (તારણ) પંથનો સંપ્રદાય તેનો અનુયાયી કહેવાય છે. *

આટલું જોયા પછી લોંકાશાહની કાન્તિ કેવી પ્રેરક અને સત્ય હતી તે બહુ સ્પષ્ટ કરવાની હવે જરૂર રહેતી નથી.

આ સ્થળે મૂર્તિપૂજાની યોગ્યાયોગ્યતા પણ વિચારવી આવશ્યક લાગે છે. તેથી અધિકારવાદની શૃંખલાનો ત્રીજો મુદ્દો થોડીવાર સ્થગિત કરીને પણ પ્રસ્તુત ચર્ચા હાથ ધરવી ન્યાયસંગત થઈ પડશે.

મૂર્તિપૂજાની ચર્ચા

મૂર્તિપૂજાની ચર્ચામાં લિન્નલિન્ન દષ્ટિગિન્દુઓ દષ્ટિ સમક્ષ રાખી આપણે તેને ચાર મુદ્દાઓમાં ચર્ચીશું તો તેનો ન્યાય-સંગત તોડ આવી રહેશે.

(૧) ભગવાન મહાવીર અને મૂર્તિપૂજા, (૨) લોંકાશાહ અને મૂર્તિપૂજા, (૩) મૂર્તિપૂજાનો ઇતિહાસ અને વિકાર, (૪) નિષ્કર્ષ.

ભગવાન મહાવીર અને મૂર્તિપૂજા

ભગવાન મહાવીર અને જૈનશાસ્ત્રને મૂર્તિપૂજાની વિધેયતા લેશમાત્ર સ્વીકાર્ય નથી એ આપણે આગળ તપાસી ગયા એટલે એ સંબંધમાં કશું સંદિગ્ધ છે જ નહિ. તેના સમકાલીન બુદ્ધના મૂળસૂત્રોમાં પણ ક્યાંય મૂર્તિપૂજાની ધર્મના અંગ તરીકે વિધેયતા સ્વીકારાઈ નથી.

* આ સંપ્રદાય અમૂર્તિપૂજક તરીકે કહેવડાવે છે. તેની એક કોન્ફરન્સ થોડાંજ વર્ષો પહેલાં ભરાઈ હતી. અને તેના પ્રમુખસ્થાને જૈન સમાજના સુપ્રસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞ શ્રી વાડીલાલ મોતીલાલ શાહને આમંત્રવામાં આવ્યા હતા.

લોંકાશાહ અને મૂર્તિપૂજા

જૈન ધર્મમાં જ્યારથી ધર્મના અંગ તરીકે મૂર્તિપૂજાનો પ્રવેશ થયો છે ત્યારથી તેની સાથે ને સાથે ધીમે ધીમે સકાનો પ્રવેશ થતો ગયો છે. માનવી પોતાની પ્રકૃતિ અને સ્વભાવાનુસાર તેને તેવા આકારમાં પલટતો ગયો છે, અને આખરે વૈરાગ્યવૃત્તિ પ્રેરે તેવી તેનાપરથી ભાવના રાખતો હોવા છતાં પોતાના નેત્રોને ગમે અને વૃત્તિને ઉશ્કેરે તેવું વાતાવરણ મૂર્તિ પાસે ખડું કરતો રહ્યો છે. દેવોને ખડાને અને મૂર્તિવાદને ઓઠે સમાજનો એક આગેવાન વર્ગ પોતાનો સ્વાર્થ સાધતો રહ્યો છે.

આથી લોંકાશાહના વખતમાં એ મૂર્તિપૂજાનો વિકાર અક્ષમ્ય હોવાથી ફરી વાર લગવાન મહાવીરકથિત માનસી-પૂજાની અભિમુખ સમાજનો પ્રતિષ્ઠિત વર્ગ તુરતજ થાય છે. આ મધ્યમ યુગ પછીનો ઇતિહાસ મૂર્તિપૂજાના વિકારનો ઇતિહાસ છે.

ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ લાભાલાભ

પ્રાચીન વેદમાં મૂર્તિપૂજાને સ્થાન નથી. પણ વેદધર્મમાં પુરાણકાળ પછી મૂર્તિપૂજાના સંસ્કારોનો પ્રવેશ થયો લાગે છે. પરંતુ હિન્દુધર્મમાં પણ સપાળિપાદ એટલે કે હાથપગવાળી મૂર્તિનો પ્રવેશ તો મધ્યયુગમાંજ થવા પામ્યો છે. (એમ વેદ ધર્મના તટસ્થ વિચારકોએ કબુલ કર્યું છે) તે ગમે તે હો; પરંતુ વેદધર્મ, બૌદ્ધધર્મ કે જૈનધર્મ જ્યાં જ્યાં ધાર્મિક અંગ તરીકે મૂર્તિપૂજાનો પ્રવેશ થયો છે ત્યાં કયાંય એ મૂર્તિપૂજા વિકારમાં પરિણમ્યા સિવાય રહી નથી. અને જે આચાર્યોએ

વિકાસના લાભ ખાતર તેનો સ્વીકાર કે પ્રચાર કર્યો છે, તેઓની પાછળ તેમના શિષ્યોને તે વિકાર અટકાવવા માટે નિષેધ કરવો પડ્યો છે, તે ઉપરનો મધ્યમયુગનો ઇતિહાસ કહે છે.

અર્વાચીન કાળમાં લોકાશાહ પછી મૂર્તિપૂજના વિરોધનું એક પ્રબળ મોળું ધસી આવે છે. હિન્દુધર્મમાં પણ તે આંદોલનો પહોંચી વળે છે. હવે આપણે વર્તમાન કાળના વાતાવરણ પર આવીએ.

ગુજરાતના વિક્રાનોમાં ઉચ્ચસ્થાન ધરાવતા શ્રી. કાકા સાહેબે કહ્યું છે કે* ‘મનુષ્ય જ્યાં સુધી સામેની ઘડાયેલી મૂર્તિ એ મૂર્તિજ છે પણ ઈશ્વર પ્રત્યેની આપણી ભક્તિ વ્યક્ત કરવા માટે આપણે એમાં ઐશ્વર્યનું આરોપણ કરીએ છીએ એમ સમજવા માટેની યોગ્યતા ન ધરાવે ત્યાં સુધી તેને માટે મૂર્તિપૂજા કશી લાભદાયક થતી નથી. સામાન્ય લોકો એમ કહે છે કે:—‘મૂર્તિપૂજા તો જોઈએ, તે અવલંબન છે.’ આ દલીલ મારે ગળે ઉતરી નથી, હું તો ઉલટો એમ માનું છું કે, ગમે તે માણસ મૂર્તિપૂજા ન કરી શકે. ધાર્મિક વિચારો અમુક ઉચ્ચતા સુધી પહોંચ્યા હોય તોજ મૂર્તિપૂજા સદે છે. નહિ તો અજ્ઞાન, વહેમ અને અનાચારની જનની બને છે આથીજ ધાર્મિક ક્રાન્તિકાર ગુરુઓને એનો સખ્ત વિરોધ કરવો પડે છે. અરબસ્તાન, સિરિયા ખાલિફા, મિસર વગેરે દેશમાં અનધિકારી લોકોમાં મૂર્તિપૂજાએ કાળો કેર

*એક મંદિરના ઉદ્ઘાટન કરતી વખતે તેમણે મૂર્તિ સામે જનતાને સંબોધીને જે ભાષણ આપેલું તેના આ શબ્દો છે.

વર્તાવ્યો. તેથી અકળાઈને અખહામ, સુન્દર, સહસ્ત્રમહ વગેરે
ખુદાપરસ્ત પયગમ્બરોને તેનો સખ્ત વિરોધ કરવો પડ્યો છે.

મૂર્તિપૂજાથી જાતજાતની પાર્થિવ પૂજાનું ભીક કે
લાલાચથી ધ્યાન ધરીને મનુષ્યો ભીકણ કે દોલીન થવાના,
દાસવૃત્તિ કેળવી ગુલામજ થવાના. આના પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણો
આજની પ્રત્યક્ષ પરિસ્થિતિ છે. મારી આ દૃષ્ટિ નૂત સરેલી
ન હોય તો અગ્રેસર કોમો લલે મૂર્તિપૂજા અને વેદાંતચાત્ર
જાણનાર પંડિત પથરા લલે નવસાવે-ખવડાવે; પરંતુ પછાત
કોમોને એ કેદમાં તો નવ નાખવી નેકરે. (આ પ્રમાણે
વિચારક અને તત્ત્વજ્ઞ વિકાસ યાજનાકેરે રહ્યું છે)

શ્વેતાંબર જૈન પંડિત બેચરાજીજી પણ “જૈન મહિ-
ત્યમાં વિકાર થવાથી થયેલી કાનિષ્ઠાં દરે છે કે, “જે
મૂર્તિઓ શ્વેતાંબર જૈનોને લાગે છે તેમજ મોઢાં અને
શિલ્પ તેઓએ ટીલાં, ચાકાં અને મત્તકાં આદિ ચોરીને
તથા એ પ્રકારનાં ચીજોં મિશ્રજન્યન અને અગાધીય
આચરણો આચરીને અને કેટલીક દુર્ગતિઓ કરીને મરજી
કરી નાખ્યું છે, જ્યાં તેઓ મૂર્તિપૂજાને લાગે છે કે
એને હું ધર્મદંત કે દેવ મિત્રાં બોલું મારી જાણી નથી
પૂજ્યની મૂર્તિને પુજ્યની પેઠે અગાધીય રીતે મરજી
તેની પૂજકતાનું મોસાલ આ અગાધીય પ્રકારે છે કે
આ સ્થિતિથી તો એક મૂર્તિપૂજા સીકે અને જાણી
થાય છે.”

નિષ્કર્ષ

આ રીતે મૂર્તિપૂજા એ જાણી જાણીને મરજી

ખન્ને બાબુ તપાસી લીધા પછી કોઈપણ એક તટસ્થ અને તત્વાન્વેષી મનુષ્ય માટે એ નિષ્કર્ષ નીકળી આવે છે કે મૂર્તિપૂજનો વિકાર એ સર્વથા હાનિકારક હોવાથી અસ્વીકાર્ય છે. અને એ મૂર્તિપૂજ આજ સુધી જેમ જેમ વિવિધ રૂપે કુલતી ગઈ છે તેમ તેમ ઓછાવત્તા વિકારને વધાર્યે ગઈ છે અને તેથીજ જૈન ધર્મની આ શિથિલતા દૂર કરવા માટે મૂર્તિપૂજ સામે શ્રીમાન લોકાશાહને કાન્તિ કરવી પડી છે.

લોકાશાહનો પ્રસ્તુત પ્રસંગ આ વસ્તુને સ્પષ્ટ કરે છે એ પૂરતું ઐતિહાસિક દૃષ્ટિબિન્દુએ આલેખન છે. તેમજ લોકાશાહના સમયની ચૈત્યવાદના વિકારની આ પરિસ્થિતિ બતાવવાની કપરી ફરજ બજાવવામાં સત્યનું સ્પષ્ટ નિદર્શન કરવા જતા કોઈ ભાઈનું દિલ દુભાય તો હું નમ્ર ભાવે ક્ષમા ચાચું છું.

મન્તવ્ય

વર્તમાન સમય માટે માફ સ્વતંત્ર મન્તવ્ય તો એ છે કે જેઓને મૂર્તિપૂજમાં શ્રેય લાગતું હોય તો તેનો વિરોધ કરવો ઇષ્ટ નથી પણ તેઓ જે મૂર્તિમાં વોતરાગ અને યોગી ભાવ કદપે છે તે પર યોગીને છાજે તેવુંજ સંયમી અને સાદું વાતાવરણ હોવું જોઈએ. તેવી સીધી અને સત્ય વસ્તુ ભૂલી જઈ વિકૃતિ વર્ધનો કરે તેમજ જેમને તેવું બાહ્ય પૂજન ઉપયોગી ન લાગતું હોય તો તેને ફરજ પાડવી તે ઇષ્ટ નથી. હું તો જૈન દર્શનને વિશ્વદર્શન તરીકે માનું છું અને જે વિશ્વદર્શન હોય તેમાં બધાંય દૃષ્ટિબિન્દુઓનો સમાવેશ હોવોજ જોઈએ. તેથી મૂર્તિ માનનારા કે ન માનનારા

ખન્નેને એક વસ્તુ ખાસ વિચારવા લાયક છે અને તે એ છે કે શાસ્ત્રને કે સામર્થ્યને આગળ ધરી કોઈ પણ સિદ્ધાંતનો કદાચદૂર્વક પ્રચાર નજ કરે.

હવે આપણે કાન્તિનાં બાધક કારણભૂત ત્રીજા મુદ્દા પર આવીએ.

અધિકારવાદની શૃંખલા

લોકાશાહની કાન્તિનું ત્રીજું કારણ અથવા બીજી રીતે ભંડાણથી જોતાં મુખ્ય કારણ (બધા વિકારનું મૂળ આ વૃત્તિમાંથીજ ઉત્પન્ન થયું છે) અધિકારવાદની શૃંખલા છે.

બ્રાહ્મણ ધર્મની અસર

બ્રાહ્મણોએ તે વખતે આ કપોલકલ્પિત સૂત્રોનો પ્રચાર કરવા માંડ્યો હતો કે સ્ત્રીશૂદ્રો નાધિયેયાતામ્ શાસ્ત્ર લાણવાનો શૂદ્ર કે સ્ત્રીઓને અધિકારજ નથી. (હિન્દુ ધર્મનો મુખ્ય આધાર બ્રાહ્મણ વર્ગ પર હતો. પ્રાચીનકાળમાં તેઓ ચારિત્ર્યશીલ, સંયમી અને તપસ્વીઓ હતા. અને તેથી પ્રજા વર્ગની સંસ્કૃતિનું જોખમી સુકાન તેમના જ હાથમાં સોંપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ પાછળથી તેઓ જેમ જેમ પોતાના ધર્મથી પતિત થતા ગયા* તેમ તેમ પોતાના અધિકાર કાયમ ટકાવવા માટે પોતાના સંસ્કૃતિસુધારને બદલે પ્રજાવર્ગની આંખે આવી રીતે પાટા બાંધવા લાગ્યા.

* આ કાળમાં બ્રાહ્મણોની શી પતન દશા હતી અને તેઓનું કેમ પતન થયું? તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ અને ચિતાર બૌદ્ધના 'બ્રાહ્મણ ધર્મો' નામના ઓગણીશમાં સૂત્રમાં આપેલો છે.

આ રીતે જૈન ધર્મની શ્રમણ અને શ્રાવક સંસ્કૃતિમાં પણ જેમ જેમ શિથિલતા આવવા લાગી તેમ તેમ જૈન ધર્મમાં પણ અધિકારવાદની અસર થવા લાગી અને તે એટલી હદ સુધી કે ગ્રાહ્યભોજ્યે તો માત્ર સ્ત્રી અને શૂદ્રને માટે અધ્યયન વર્જ્ય કર્યું હતું. પરંતુ આ શિથિલ સાધુઓએ તો પોતાના સિવાય બીજા કોઈ વાંચી શકે જ નહિ તેવી ભાવનાનો પ્રચાર કર્યો.

અધિકારવાદનો વિકાર

અધિકારવાદની શૃંખલા માત્ર આટલેથી જ અટકી નહિ. તેણે માંડોમાંડે પણ પોતાના લક્ષ્મીનાં ટોળાં જમાવવાનો ક્ષુદ્ર પ્રયાસ શરૂ કરી દીધો. પોતાના શૈથિલ્યને સુધારવાને બદલે તેને છાંદવાનો પ્રયાસ કરનારને કેટલી અધોગતિ તરફ વળવું પડે છે તેનો આ એક માત્ર નમુનો છે. આ અધિકારવાદની શૃંખલા માત્ર લોકાશાહના જ સમયમાં નહિ બદકે તેથી પણ આગળથી ઉતરી આવી છે. તેનું પ્રમાણ શ્રી હરિભદ્રસૂરિના વચનોથી આ રીતે સિદ્ધ થાય છે. સંબોધ પ્રકરણમાં લખ્યું છે કે “એ શિથિલ સાધુઓ પોતાના શ્રાવકને સુવિહિત સાધુઓ પાસે ઉપદેશ સાંભળવાની તો શું પરંતુ તેની પાસે જવાની સુદ્ધાં મનાઈ કરે છે. તેના કથનથી વિરુદ્ધ વર્તે તો તેને સર્પ વગેરે દેખાવનો ભય દેખાડે છે. પોતપોતાની બકાઈ ગાય છે. ગૃહસ્થોને રાજી રાખવા ઘેર ઘેર જઈને ધર્મ કથાઓ કહેતા કહેતા ભમે છે. ગૃહસ્થોનું બહુમાન કરે છે.”

સંઘની છિન્ન લિન્નતા કરવા અને શાસ્ત્રોનો વિદ્રોહ

કરવા સિવાય આમાં બીજો શો હેતુ હશે! તે પાઠક સ્વયં સમજી શકે છે.

આ રીતે ઉપરના જૈન શાસનના વિરોધક ત્રણ કારણોએ જ લોંકાશાહને જન્માવ્યો છે. એ ત્રણે કારણો દેખીતી રીતે લિન્ન લિન્ન હોવા છતાં તેનું મૂળ એકમાં જ સમાપ્ત થઈ જાય છે. મૂળ ઉખડી ગયા પછી વૃક્ષ ઉખેડવાને માટે બીજો પ્રયાસ કરવાની જરૂર નહિ પડે. એ લોંકાશાહના માનસમંથને ધીમે ધીમે સિદ્ધ કર્યું અને ત્યાર પછી એણે અધિકારવાદની શૃંખલા ઉખેડવાનો પ્રયાસ આદરી દીધો. એ અધિકારવાદની જડ કેટલી જુની હતી તે આપણે પાછળ જોઈ ગયા છીએ. હજારો વર્ષોની તેવી ભંડી જડ ઉખેડવા માટે લોંકાશાહે કેવો સુંદર અને સરળ માર્ગ અખત્યાર કર્યો તે આપણે લહિયા અને સત્યશોધક તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલા લોંકાશાહના જીવનપૃષ્ઠ પરથી વાંચી શકીશું.

એક ઉત્તમ રાજકર્મચારી, શેઠ અને હજારોનું શ્રદ્ધેય-પાત્ર લહિયાનો ધધો સ્વીકારે તેમાં કેટલું ગંભીર રહસ્ય છે તે સ્પષ્ટ સમજાશે. સત્ય ખાતર અપાતાં બલિદાન કંઈ જેવાં તેવાં હોતાં નથી. સત્યના સાધન ખાતર તો લોંકાશાહે જીવન સમર્પી દીધું અને ત્યારે તો આપણે એ ક્રાન્તિકારના જીવન સદનમાં ડોકિયું કરી ગૌરવ લઈ શકીએ છીએ કે લોંકાશાહ ખરેખર એક પ્રબળ ક્રાન્તિકારી હતા. અદ્વિતીય હતા, અપ્રતિમ હતા.

અધિકારવાદની શૃંખલાએ શું કર્યું!

સાધુઓનું શૈથિલ્ય ચૈત્યવાદના વિકારનું જનક હતું તે

આપણે તપાસી ગયા. અધિકારવાદની શૃંગલા ઉપરના બંને વિકારોને જાળવી રાખવાનો એક ગઢ થયો. સાધુઓનું જેમ જેમ શૈથિલ્ય વધતું ગયું તેમ તેમ તેઓએ પોતાના સાધુ ધર્મ તરફ બેઠરકાર બની લોકાનુકૂળ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા માંડી. બીજી તરફ પોતાના મનની નિર્બળતાઓ શ્રાવક-સંઘ ન જાણી જાય તે માટે અધિકારની બેડી લોકો પર લાદવાનું શરૂ કર્યું. ધર્મશાસ્ત્રો વાંચવાનો ગૃહસ્થને અધિકાર નથી. તે તો માત્ર સાંભળીજ શકે. ગૃહસ્થોએ અમારા શબ્દોને અક્ષરશઃ માન્ય કરવા જોઈએ. તેમાં શંકા કરે તે મિથ્યાત્વી ગણાય. દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ પર શ્રદ્ધા રાખે તે સમક્રિતી કહેવાય. ગુરૂ એટલે અમે અને ધર્મ એટલે અમે બતાવીએ તે માર્ગ. ઈત્યાદિ.

અધિકારવાદની આ બેડીથી સમાજ ચક્ષુઅંધ બન્યો. સત્યાસત્ય વિચારવાની વિવેકબુદ્ધિ નષ્ટ પામતી ગઈ અને આ રીતે ‘જેનો વડીલ આંધળો તેનું કટક ફૂવામાં’ એ કહેવત અનુસાર સંઘની નાવના સુકાનીઓ પોતે ડુબતા ગયા અને સંઘને ડુબાડતા ગયા.

સત્ય શોધન.

આપણે ગત પ્રકરણમાં એ જોઈ ગયા છીએ કે લોકા-શાહ નિવૃત્ત થઈને હવે સમાજના કાર્યમાં જોડાયા હતા. જેમ જેમ લોકાશાહ ધર્મ કારણમાં અને સંઘ સ્થિતિમાં ઊંડા ઊંડા ઉતરતા ગયા તેમ તેમ તેને બહારથી સંઘ જેટલો સુંદર દેખાતો હતો તેટલોજ અંદરથી (આગળ કહેવાઈ ગયેલો) સડેલો વધુ ને વધુ સ્પષ્ટ દેખાવા માંડ્યો.

શાસન પ્રભાવનાને નામે જનતામાં બાણગાં કુંકનાર સાધુ વર્ગનુંજ અંદર પોકળ જોઈ તેનું અંતર કકળી ઉઠ્યું. આ બધો ઉપરનો વાણી વિલાસ છે એવું જ્યારે તેને સ્પષ્ટ જણાયું ત્યારે તેની વિવેક બુદ્ધિ સત્ય તરફ વધુ ને વધુ આકાંક્ષિત બનતી ગઈ. આજ સુધી રૂઢિથી 'તહત્ત તહત્ત' ક્યે જતા હતા તેમાં, શા માટે? આમ કેમ! એવા એવા વિચારો અને પ્રશ્નો થવા લાગ્યા.

તેને એમ થયું કે ભગવાન મહાવીરનો શું આ શ્રમણ-સંઘ? પાલણીઓમાં ફરવું, મોળે માણવી, ગમે તેવું ખાવું, ગમે ત્યાં જવું, અતિ મૂલ્યવાન વસ્ત્રો પહેરવાં, લોકોને બોળા રૂપ થવું, આ શું સાધુત્વ હશે! ક્ષમા, દયા અને ઉદારતાના સાગર સમા ભગવાન મહાવીરના સંઘમાં ધર્મને નામે આટલા ઝંઘડા, પક્ષપક્ષના લેદો; આ બધું શું સ્વીકાર્ય હશે! વિવેક બુદ્ધિથી તો ખરેખર આ વાત ગળે ઉતરે તેમ નથી.

જો ભગવાન મહાવીર ખરેખર લોકકલ્યાણ માટેનો માર્ગ બતાવી ગયા હોય, તેના શાસનમાં ખરેખર આખા વિશ્વના મનુષ્યનો સમાવેશ હોય તો તેનો સંઘ આવો કેમ હોઈ શકે! આજે જૈન ધર્મ સિવાયના બીજા જે મતો કે ધર્મો છે તેના જીવનમાં અને જૈન ધર્મના અનુયાયીઓના જીવનમાં તો કશુંયે અંતર દેખાતું નથી. જેવી રૂઢિયો, જેવા વહેમો અને જેવી અશાંતિ બીજે છે તેવીજ અહીં છે. છતાં અમારા એ ગુરૂઓ તો એમ કહે છે કે અહીંજ મોક્ષ છે, બીજે નથી. આ શું સાચું હશે?

લોકાશાહને ભગવાન મહાવીર અને તેમના આ અ

ચાથી વર્ગની દશા; એ બન્નેમાં વિરોધ ભાસવા લાગ્યો. અને અંતે તેમને એમ પણ જણાયું કે આજનો સંઘ ઉલ્ટે માર્ગે દોરાર્ધ રહ્યો છે. ભગવાન મહાવીર, તેમના શાસ્ત્રો અને ધર્મને નામે કેવળ પોતાનો ક્ષુદ્ર સ્વાર્થજ પોસાઈ રહ્યો છે. કોઈપણ શાસ્ત્ર સત્યથી વિરુદ્ધ હોઈજ ન શકે. (સત્યથી વિહિત હોય તેજ શાસ્ત્ર કહેવાય) કોઈપણ ધર્મમાં અધર્મના ચિન્હો શોભી શકે નહિ. માટે શાસ્ત્રોનું મૂળ રહસ્ય તપાસી લેવું જોઈએ.

શાસ્ત્રો પર તો અધિકારવાદની શૃંખલા હતી. અથો વાંચવા મળી શકે, પરંતુ તેમાં તો કંઈક કપોલકલ્પિત વાતો હોવાથી લોંકાશાહની બુદ્ધિનું સમાધાન થાય તેમ ન હતું. તેમને વારંવાર એમજ થયા કરતું અને તેમનું અંતઃકરણ વારંવાર ઉચ્ચારતું કે, વીતરાગના શાસનમાં આમ ન હોય. સૂર્ય આગળ અધિકાર ન શોભે, માત્ર મૂળ શાસ્ત્રોનેજ જોવા.

આ નિશ્ચય સીધી રીતે પાર પડે તેમ હતુંજ નહિ. કારણ કે બધાં શાસ્ત્રો સાધુજીઓનાજ અધિકાર નીચે રહેતાં. તે વળતે આજના જેવો છાપ કામનો વિકાસ નહોતો. બધા ઉપયોગી અથો હાથથીજ લખાતા. વીર લોંકાશાહને ક્રાન્તિમાં એજ વસ્તુ સહાયક થઈ પડી. વીર લોંકાશાહને આ ઉપાય સૂઝી આવ્યો અને તેનું હૈયું હર્ષથી નાચી ઉઠ્યું.

એક મુનિનો મેળાપ

લોંકાશાહે નોકરી તો પહેલેથીજ છોડી દીધી હતી. અને હવે તેઓ લેખનના કામમાંજ જોડાઈ ગયા હતા.

અક્ષર તો તેમના બાળપણથીજ મોતીના દાણા જેવા સુંદર અને મોહક હતા. અને જેમ જેમ તેઓએ લખવાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો તેમ તેમ તેમની તે કળામાં વધુ ને વધુ વિકાસ થતો ગયો.

એકદા જૈન સંઘમાં પ્રતિષ્ઠિત ગણાતા શ્રાવકજી લોંકાશાહને ઘેર લિક્ષાર્થે એક જ્ઞાનજી નામના મુનિરાજ જઈ ચડ્યા. મુનિશ્રી ખૂબ નિખાલસ હૃદયના અને શાંત પ્રકૃતિના સાધુ હતા. તેમનું લબ્ય વદન જોઈ લોંકાશાહને તેમના પ્રત્યે ખડુંમાન ઉત્પન્ન થયું. મુનિશ્રી પણ તેમના લક્ષિતભાવથી ખડું સંતુષ્ટ થયા. લોંકાશાહે સાધુજીના પાત્રમાં નિર્દોષ લિક્ષા વહોરાવી.

આ બધી ક્રિયાઓ વખતે લોંકાશાહના અંતઃકરણમાં જાંડી જાંડી કંઈક અસર થઈ જતી હતી. કોઈ પ્રચન્ન તત્ત્વ તેને પ્રેરણા ન આપી રહ્યું હોય ! તેમ લાગ્યા કરતું હતું. લિક્ષા લઈને પાછા ફરતાં એ મુનિરાજની દૃષ્ટિ, સામે ઉઘાડા પડેલ ગ્રંથ પર પડી. તેનું દિલ આકર્ષાયું. જેમ જેમ અક્ષરો જોતાં જાય તેમ તેમ તેમની દૃષ્ટિ ઠરતી જાય. અને મનમાં એમ થયા કરે કે કેવા સુંદર અક્ષરો છે ! થોડી વાર પછી મુનિ વિદાય થયા. અરે લોંકાશાહને કહેતા ગયા કે અવકાશ મળે ત્યારે ઉપાશ્રયે આજે જરૂર ભાવ રાખજો.

મુનિશ્રીના વિચાર

મુનિશ્રીને એમજ થયા કરતું હતું કે, આવા અક્ષરોથી આગમો લખાય તો ખડું સાફ. ત્યાં તો લોંકાશાહ ઉપાશ્ર આપ્યા. ખડું માનથી વંદન નમસ્કાર કરી યથાસ્થાને

પછી કેટલીક સામાન્ય ધર્મ ચર્ચા ચાલી. મુનિશ્રીનાં મનમાં થયાજ કરતું હતું તેથી તેણે વાત વાતમાં લોંકાશાહને કહ્યું કે તમારા અક્ષરો બહુજ સારા છે, પરંતુ અમોને શા બપના! [આમ કહેવાનું કારણ એ કે, આ મૂળ ગ્રંથો સાધુજી પોતાના જ સ્વહસ્તે લખતા હતા. ગૃહસ્થો પાસે લખાવવાનો રીવાજ ચાલુ ન હતો. આ નિયમ પ્રચલિત થવાના ઘણા કારણો હોઈ શકે. (૧) પરાધીનતા, (૨) લખનારો ગૃહસ્થ કંઈક પણ પ્રતિદાનની આશા રાખે, (૩) લેખનમાં કંઈક ભૂલ થાય અને (૪) સાધુના નિયમો અને આચારથી પરિચિત થઈ જાય. આ નિયમ પ્રચલિત થયો હશે ત્યારે તો ઉપરના ત્રણ નિયમો હશે. પરંતુ આપણે જે સમયની વાત કરીએ છીએ તેવી પરિસ્થિતિમાં તો આ ચોથું કારણજ મુખ્ય હશે. શાસ્ત્રોની મૂળ વસ્તુ જાણી ગયા પછી અધિકારવાદ નહિ ટકી શકે એમ સાધુજીને લાગતું હોય તો તેમાં શી નવાઈ!]

આવો ફીરસો સાંભળતા લોંકાશાહના અંગે અંગ ઉત્સાહ અને આશાના ફીરણો પ્રસરી રહ્યા. લોંકાશાહ બોલ્યા કે ગુરુ દેવ! આપજ અમને 'સમણોવાસગ' [શ્રમણ સંઘના ઉપાસક] કહો છો તો સેવાનો લાભ આપવા કૃપા નહિ કરો? લોંકાહની ભક્તિ અને પ્રેમ જોઈ મુનિશ્રીએ દશવૈકાલિકની એક કાઠી રાખેલી પ્રત લખવા માટે લોંકાશાહના હાથમાં સોંપી. લોંકાશાહે તેનો ભક્તિપૂર્વક સ્વીકાર કર્યો, અને આજ્ઞા લઈ ઉત્સાહભરે ઘર ભણી વળ્યા.

લોંકાશાહનું હુંઠન

લોંકાશાહની ઘણા વખતની ભાવના આજે પરિપૂર્ણ

થતાં તેના આનંદનો કંઈ પાર રહ્યો નહિ. ખાવામાં, પીવામાં, ખેસવામાં, ઉઠવામાં તેનું એકજ ધ્યાન જાણે સાક્ષાત્ ભગવાન મહાવીરનાં કંઈક જન્મોની ઝંખના અને પ્રયાસ પછી દર્શન થયાં ન હોય ! તેવો તેને અપૂર્વ ઉદ્ધાસ પ્રગટ થયો. રાત્રિની મીઠી શય્યાએ તેને મધુર મધુર સ્વપ્ના આવ્યાં. કોઈ એક મહાન જ્યોતિ તેના અમોમાં જ્યોત રેડી અદૃશ્ય થતાં તેણે નીહાળી. પ્રભાતનો ખેડો ફાટતાંજ ઉઠાના ચમકાર સાથે તે વીર યોદ્ધો જાગૃત થયો.

સ્વસ્થ થયા પછી નિત્યના નિયમ પ્રમાણે પોતાના સ્થાન પર બેસી પોતાના પરમ પિતાના એ શબ્દદેહનાં દર્શન કરવા આતુર બનેલા એ વીર લોકાશાહે શ્રી દશવૈકાલિકસૂત્રનું* પહેલુંજ પાનું હાથમાં લીધું અને પ્રારંભમાંજ તેને આ શ્લોક નજરે પડ્યો. એ શ્લોક તેણે વાંચ્યો અને ફરી ફરી વાંચ્યો. તે શ્લોક આ પ્રમાણે હતો:-(કે જે આજ પણ આપણા સદ્ભાગ્યે મૂળ સ્વરૂપે તેવાને તેવાજ આકારમાં સ્વસ્થ રહ્યો છે. તેમાંથી યુગે યુગે નવું નવું મળી રહે છે.)

धम्मो मंगलमुक्किठं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मो सया मणो ॥

અર્થ:—ધર્મ એ સર્વોત્તમ (ઉચ્ચ પ્રકારનું) મંગળ છે; અહિંસા, સંયમ અને તપ એજ ધર્મનું સ્વરૂપ છે, આવા

* દશવૈકાલિક સૂત્ર જૈન આગમમાં મૂળસૂત્ર તરીકે ઓળખાય છે. અને તેમાં જૈન ધર્મના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અને મંચમી જીવનના કર્તવ્ય, નિષેધાત્મક ચમ નિયમો અને તેને લગતો ઉપદેશ હોવાથી સર્વમાન્ય આગમોમાં તેનું બહુ ઉચું સ્થાન છે.

ધર્મમાં જેનું મન હમેશાં લીન રહે છે તેવા પુરુષને દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે. x

ધર્મની આ વ્યાખ્યા પર તેણે ખૂબ ખૂબ મનન કર્યું. જેમ જેમ તે ઊંડા ઉતરતા ગયા તેમ તેમ તેને આ ઉદાર વ્યાખ્યામાં વિશ્વના નાના મોટા સૌ ગ્રાણીઓના કલ્યાણ અને વિકાસ સમબળ્યાં અને તેમની વિવેકશક્તિથી આજના સંઘની મનોદશા ઉલટા માર્ગમાં દેખાતી હતી તે શાસ્ત્રદષ્ટિથી પણ તેજ રૂપે દેખાવા લાગી. આ રીતે ભગવાન મહાવીરના વચનામૃતો જેમ જેમ તેને દષ્ટિગોચર થતાં ગયાં તેમ તેમ તેની કાન્તિ વિકસવા લાગી.

એકમાત્ર દશવૈકલિક જ નહિ પરંતુ પછી તો મુનિ-જીઓ પાસેથી લખાણ માટે ખીજ શાસ્ત્રોની પણ ભરતી થવા લાગી. સુંદર મરોડદાર અક્ષરોથી એક ભક્તિભર્યા શ્રાવક તુરત લખી આપે તે કયા મુનિને ન ગમે ! પરંતુ તે મુનિ-ઓને સ્વપ્નમાંય કલ્પના નહિ હોય કે આજનો લલિયારૂપે દેખાતો લોકાશાહ થોડાજ સમય પછી એક મહાન કાન્તિ-કાર થઈ મહાવિપ્લવ જગાડશે અને ધર્મને નામે આલતા ધર્તીગને આજ શાસ્ત્રોમાંથી સત્ય ખેંચીને તે સત્ય દ્વારા ખંડ જગાડશે. મૂર્તિપૂજના વિકારોને, સાધુશાહીને અને શૈથિલ્યને થોડાજ કાળમાં કંપાવી મૂકશે, લોકહૃદયનો વિજેતા બનશે.

x અહિંસામાં સ્વ અને પરનું હિત છે, સૌ કાઈને શાંતિ મળે છે. માટેજ અહિંસામાં ધર્મ છે. સંયમથી પાપીપ્રવૃત્તિ અટકે છે. તૃણા મંદ પડે છે અને તેવા સંયમી પુરુષોજ રાષ્ટ્રશાંતિમાં સાચા ઉપકારક થઈ પડે છે. અનેક દુઃખિતોને તે દ્વારા જ આશ્વાસન મળે છે, માટે જ સંયમમાં ધર્મ છે. તપશ્ચર્યાથી અંતઃકરણની વિશુદ્ધિ થાય છે, માટે જ તપશ્ચર્યામાં ધર્મ છે.

ખરેખર લોંકાશાહનું કાર્ય વાયુવેગે આગળ વધતું હતું. તેને ગમે તે શક્તિ સહાયકારી હો પરંતુ કદી કોઈએ નહિ ધારેલું, નહિ કદપેલું, પ્રાચીન છતાં અર્વાચીન લાગતું, તેણે થોડા સમયમાં કરી દેખાડ્યું.

દશવૈકલિકના પહેલા શ્લોકમાં આવેલા અહિંસા સંયમ અને તપ એ આ મહાન વિપ્લવમાં તેના મહાન આયુધો હતાં.

જેમજેમ સૂત્રો પોતાના હસ્તમાં આવે તેમતેમ પોતે લખે અને ખીલ ખાબુ સામે ખીલ નકલો તૈયાર થતી આવે. અનેક લહિયાઓ તેણે આ કાર્ય માટે રોક્યા હતા.

ઉપદેશધારા.

જોઈતી સામગ્રી મળી ગયા પછી ધર્મપ્રાણુ લોંકાશાહે પડકાર કર્યો કે મૂર્તિપૂજા શાસ્ત્રસંમત નથી. અહિંસામાં ધર્મ છે. ધર્મને નામે સૂક્ષ્મ હિંસા પણ જૈનશાસ્ત્રમાં ક્ષમ્ય નથી. ઐહિક લાલસાથી દેવદેવીઓની પૂજા કરવી તે મિથ્યાત્વ છે. વહેમ અને રૂઢિઓને હઠાવે તે જૈન. બહારના યુધ્ધોથી વિરમે, આત્મવૈરીઓ પર વિજય મેળવતો જાય તે જૈન; જૈન જન્મતો નથી પણ થાય છે. જૈનને જાતિના બંધન નથી. ગમે તે વર્ણ જૈન બની શકે છે. જૈન ધર્મમાં ગચ્છ, સંપ્રદાય, ટુકડા કે ભેદ હોતાજ નથી. જૈન ધર્મમાં ભળવાનો પ્રાક્ષણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર સૌ કોઈને એક સરખો અધિકાર છે. જૈનદર્શન અભેદ છે—સમ દૃષ્ટિ છે. જૈન ધર્મ મહાસાગર છે. દર્શન, મત, પંથની વહેતી સરિતાઓને તેમાં મળવાનો સંપૂર્ણ હક્ક છે. જૈન ધર્મની દીક્ષાનું મંડન કંઈ જુદા પ્રકારનું છે. કેશમુંડનથી જૈન લિક્ષુ સાધુ ગણાતો નથી.

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને પંચેન્દ્રિયોના સંયમ એ નવપ્રકારના મુંડન પછી જ જૈન ધર્મના સાધુનું શિરમુંડન થાય છે. ક્ષમા, સરળતા, મૃદુતા, લઘુતા, સત્ય, તપશ્ચર્યા, અહમ્યર્યા, નિર્લોભતા, સંયમ, ત્યાગ એ દસ તેના નકટના મિત્રો છે. જૈન લિક્ષુ પ્રજ્ઞને યોજ્ઞરૂપ થતો નથી. આત્મક-દ્યાણની સાથે તે વિશ્વકલ્યાણ સાધતો રહે છે. સાધુ સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા જૈન સંઘના આ ચાર મજબૂત સ્તંભ છે. બધા પરસ્પર સંકળાયેલા છે. તેમાંનો એક પણ સ્તંભ ડગ-મગે તો જૈન ધર્મની ઇમારત બળભંગી જાય અને અહિંસાનો પરમ પ્રતિનિધિ જૈન ધર્મ બળભંગે અને હિંસાનું સામ્રાજ્ય વધતું જાય તો વિશ્વની અશાંતમાં મોટો ઉમેરો થાય. તેની ચિરસ્થાયિતા ટકાવવા માટે લગવાન મહાવીરે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકાને ત્યાગની દૃષ્ટિએ ઓછા વધુ હોવા છતાં સંઘદૃષ્ટિએ સમાન ગણ્યાં છે. શ્રાવકગણ શ્રમણગણનો ઉપાસક એટલે કે સેવક કહ્યો છે. છતાં તે સેવા વ્યક્તિની નથી પણ ગુણની છે. તે બતાવવા શ્રાવકોને સાધુના અમ્મા પિયરો [માતા પિતા-કારણ કે સાધુ સંસ્થાનું પાલન પોષણ શ્રાવકોથી થાય છે.] તરીકે ગણવામાં આવ્યા છે. શ્રમણસાધક સાધકદશામાં ગોથું ખાય તો તેને સંયમમાર્ગમાં સ્થિર કરવા માટે તે માતાપિતા તરીકેની ફરજ બજાવવાને અધિકારી છે.

ઉપદેશધારાનો પ્રભાવ

જનતા પૈકી તમસૂતિમિરથી વર્ષો થયાં વિચારેલા તેઓમાંનાં કેટલાકનાં નેત્રો આ ઉચ્ચ રોશનીને ઝીલવા માટે હજી તૈયાર થયાં ન હતાં. પરંતુ જેમજેમ સમય જતો ગયો

તેમ તેમ જ્ઞાનની જ્યોતિ અગમગવા લાગી. ગ્રીષ્મ ઋતુના ધામથી પરિક્ષાન્ત થયેલા પાન્થીઓને શીતલ વૃક્ષની છાયા જેવો અહિં આરામ મળતો. વૈષ્ણવો, શૈવો અને જૈનોનાં ટોળેટોળાં ઉલરાતાં અને આ સુધા નદીનાં અમૃત આસ્વાદીને અમર બનતાં.

પ્રભાવ અને ચર્યા.

લગવાન મહાવીરનાં જ સૂત્રોમાંથી આ સત્ય અસલ સ્વરૂપમાં નીકળીને લોકોમાં તેણે નવચેતના જાગૃત કરી દીધી. ઉપાશ્રયો શ્રાવકો વિનાના સૂનાં પડવા લાગ્યા. સૂરિ-સમ્રાટો ધમધમવા લાગ્યા. પોતાના ભક્તશ્રાવકોને લોંકાશાહ પાસે જવા માટે રોકવાના પ્રયાસો ઘણા થયા; પરંતુ સત્ય આગળ તેના આ પ્રયાસો મિથ્યા થવા લાગ્યા. વીર લોંકા-શાહની સિંહગર્જના આગળ તેઓની પપુડી ઠંડીગાર જેવી થઈ ગઈ. જેમ જેમ પ્રત્યાઘાતો થતા ગયા તેમ તેમ લોંકા-શાહનો પ્રભાવ વધતો ગયો અને તેની કાન્તિનાં મોજા દૂર સુદૂર ફરી વળ્યાં.

એ અરસામાં એટલે સંવત ૧૫૨૮ માં અણહીલપુર પાટણથી લખમશી શેઠ લોંકાશાહની અહુશ્રુતતા, કાન્તિ, ઉદારતા અને ઉત્તમ ચારિત્રની પ્રશંસા સાંભળી ખાસ અમદાવાદ આવ્યા. તે સમયમાં પાટણ એ ખરેખર જૈન પુરી જ ગણાતું. હજારો જૈન મંદિરો અને સેંકડો સાધુઓ ત્યાં રહેતા હતા. લખમશી શેઠનું અહિં આવવાનું પ્રયોજન તો લોંકાશાહને ચકાસવાનું જ હતું અને તેથી તે અનેક દલીલો તૈયાર કરી તેમની પાસે આવ્યા હતા. તેમનો ઇરાદો લોંકા-શાહને સુધારવાનો હતો.

સાધુઓના બખાણા

પાટણમાં અધિકારવાદના શોખી સાધુઓએ એવી અફવાઓ ફેલાવી દીધી હતી કે અમદાવાદમાં એક લોંકા નામનો લાહિયો શાસનનો દ્રોહ કરી રહ્યો છે. સૂત્રને નામે ઉત્સૂત્રની પ્રરૂપણા કરી રહ્યો છે. શાસ્ત્રમાં લખેલી મૂર્તિપૂજને વખોડી કાઢે છે. સાધુઓને હલકા પાડવાની પ્રરૂપણા કરે છે. તેની બરાબર બરાબર લેવી જોઈએ. લખમશી શેઠે આ વાત સાંભળી હતી. એક તરફથી આવી નિંદા અને બીજી તરફથી આવી પ્રશંસા સાંભળીને તેને ચકાસવાનું મન થઈ આવેલું અને તેથી જ તે અહિં આવેલા હતા.

લોંકાશાહનું તેજ જોતાંજ તે ઠરી ગયા. તેની પ્રતિભા તેમને અપ્રતિમ દેખાઈ. શાન્તભાવે તેમણે ધર્મચર્યા શરૂ કરી. તેમના સંવાદનો મુખ્ય સાર આ હતો.

લખમશી બોલ્યા:—લોંકાશાહ ! એમ સાંભળ્યું છે કે તમે ઉપદેશ કરી લોકોને ભરમાવી એક નવો પંથ ઉભો કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો તે શું સાચું છે ?

લોંકાશાહ—હું ઉપદેશક નથી. હું તો માત્ર સાધારણ શોધક છું. કોઈ ધૂળધોયા ધૂળમાંથી શોધન કરે છે. કોઈ મરજીવા રત્નાકરમાંથી રત્ન શોધે છે. તેમ મને પણ શોધવાનો સ્વભાવ પડી ગયો છે. મારી પાસે જ્યારેને ત્યારે સૂત્ર પડ્યાંજ હોય. તેમાંથી થોડું થોડું શોધીને એકઠું કરતો જાઉં છું અને કોઈ ગ્રાહક આવે તો તેને તે માલ દેખાડું છું. લોકો મને હુંઠક (હુંઠિયો) તરીકે ઓળખે છે. અને નવા પંથની વાતમાં તો એમ છે કે ભગવાન મહાવીરે કંઈ પંથ કાઢ્યો ન હતો, પણ આજે એ એકજ ધર્મમાં સેંકડો ગરબો

પડી ગયા છે. અને તે એક બીજાને ભાંડયા કરે છે એટલે વળી તેમાં ઉમેરો ક્યાં કરવો ! અને મારા જેવા ગરીબ વાણિયાની શક્તિ પણ શું ? પણ ભગવાન મહાવીરના સૂત્રવાંચનથી મને માત્ર એટલું સમજાયું છે કે ધર્મમાં ભેદ અને ઝઘડા ન હોય.

લખમશી—એ બધા ઝઘડા શાથી થયા હશે ?

લોંકાશાહ—તેજ હું તમારી પાસે સમજવા માગું છું.

લખમશી—મને તો કશુંયે સમજતું નથી. તમારી આ જ્યોતિ આગળ મારો દીવો પ્રીકા પડી જાય છે. એટલું કહેતાંજ એકદમ એ બોલી ઉઠ્યા, લોંકાશાહ ! તમે મૂર્તિપૂજનો વિરોધ કરો છો ? તમારા જેવા ધોરી શ્રાવકને એ શોભે કે ?

લોંકાશાહ ખડખડાટ હસી પડ્યા. એ વળી નવું તુત તમે ક્યાંથી કાઢ્યું ?

લખમશી—કૃપા કરીને તેજ મને તમે સમજાવો.

લોંકાશાહે ઠંડા પેટે જવાબ આપતાં કહ્યું:—જેન આગમમાં ભગવાન મહાવીર અને તેમના ગણધરોએ ક્યાંય મૂર્તિપૂજનું વિધાન કર્યું હોય તેવું મેં જોયું નથી. હજુ વાક્ય પૂરું કરે તે પહેલાં લખમશી અકળાઈને બોલી ઉઠ્યા—હં ! હં ! લોંકાશાહ ! આ શું કહો છો ? આપણા બધા ગુરુઓ કહે છે કે, શાસ્ત્રમાં તો ઘણું સ્થળે અધિકાર છે. મૂર્તિપૂજના અવલંબન વિના આગળ વધીજ શી રીતે શકાય ! તો એ આગમ પાઠી ગુરુદેવો ખરા કે તમે ખરા ?

લોંકાશાહે આચારંગ, સૂયગડાંગ, ભગવતી, દશવૈકલિક

વગેરે શાસ્ત્રોના પાઠો બતાવીને પૂરવાર કરી બતાવ્યું કે મૂર્તિપૂજા જૈન શાસ્ત્રમાં કયાંય નથી.

લખમશી—“ત્યારે જૈન ધર્મમાં પૂજાને સ્થાનજ નથી શું?”

લોંકાશાહ—જૈનદર્શન અનેકાંત દર્શન છે. અનેક દષ્ટિ-ગિન્દુઓનો એમાં સમાવેશ છે. તેમાં પૂજાને સ્થાન ન હોય એ કેમ બને!

લખમશી—આપ તો હમણાં જ બોલી ગયા ને કે, “મૂર્તિપૂજા જૈન શાસ્ત્ર સંમત નથી.”

લોંકાશાહ—હું હવે બરાબર, મૂર્તિપૂજા; પૂજા નહિ.

લખમશી—ત્યારે શું પૂજા અને મૂર્તિપૂજા ભિન્ન હશે વારુ!

લોંકાશાહ—જી હા. બહુજ ભિન્ન. તદ્દન ભિન્ન. આ બંનેને એક ગણવાથી જ આ ગોટાળો ઉભો થતો જાય છે.

લખમશી—ત્યારે કૃપા કરીને સમજાવશો?

લોંકાશાહ—હા, જુઓ. પૂજા* એ પ્રકારની છે. બાહ્ય

* હરિભદ્ર સૂરિજી મ. પૂજાસંબંધી નીચે પ્રમાણે વિવરણ કરે છે.

અષ્ટપુષ્પી સમાખ્યાતા સ્વર્ગમોક્ષપ્રસાધની

અશુદ્ધેતરભેદેન દ્વિધા તત્ત્વાર્થદર્શિભિઃ॥

તત્ત્વાર્થ દર્શિઓએ અષ્ટપુષ્પી પૂજા એ પ્રકારની કહી છે.

(૧) સાવધ, અને અસાવધ. તે પૈકી અસાવધ પૂજા જ મોક્ષ-સાધિકા અને સાચી પૂજા છે.

ત્યારે સાવધ (સપાપ) પૂજા કઈ?

તેના જવાબમાં તે સૂરિજી ફરમાવે છે કે:—

અને આભ્યંતર. આભ્યંતર પૂજા એટલે માનસી પૂજા અને આહ્ય એટલે મૂર્તિપૂજા કે જે આજે તમો જોઈ રહ્યા છો.

લખમશી—માનસી પૂજા એટલે શું ?

લોકાશાહ—માનસી પૂજા એટલે ગુણપૂજા. વીતરાગ દેવના જીવનના સદ્ગુણોનું સ્તવન કરવું, કરવા પ્રયત્ન કરવો—તે સદ્ગુણોનું ચિંતન કરવું અને પોતાના જીવનમાં તેને આચરવા પ્રયત્ન કરવો એજ માનસી પૂજા.

લખમશી—શું તેવી પૂજા સૌ કોઈ કરી શકે ?

શુદ્ધાગમૈર્યથાલાભં પ્રત્યગ્રે : શુચિમાજનૈઃ ॥

સ્તોકૈર્વાં વહુભિર્વાપિ પુષ્પૈર્જાત્યાદિસંભવેઃ ॥

અષ્ટાપાયવિનિર્મુક્ત—સ્તદુત્થ ગુણમૂતયે ।

દીયતે દેવદેવાય વાંસાશુદ્ધત્યુદાહતા ॥

જેણે અષ્ટકર્મોથી મૂક્તિ મેળવી સંપૂર્ણ વીતરાગ ભાવની સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી છે તેવા વીતરાગ દેવાધિદેવને થોડાં કે ઘણાં પુષ્પો ગડાવવા એ કંઈ વાસ્તવિક પૂજા નથી અને (તેથી) પૂજા (પુષ્પાદિ સચેત દ્રવ્યો હોવાથી) ખરેખર અશુદ્ધ (પાપમય) ગણાય છે.

જો આ જાતની પૂજા પાપમય છે તો ધર્મના અંગ રૂપ એવી કઈ અષ્ટપુષ્પી પૂજા હોવી જોઈએ ? તેના સમાધાનમાં તે આચાર્ય પુંગવ વહે છે કે :—

યા પુત્રર્ધાવજૈઃ પુષ્પૈઃ શાસ્ત્રોક્તિગુણસંગૈઃ

પરિપૂર્ણત્વતોઽમ્લાનૈઃ અત્ત ઇવ સુગન્ધિભિઃ ॥

શાસ્ત્ર વચન રૂપી દોરાથી આ જાતના ભાવપુષ્પો કે જે કદી કરમાતાં નથી અને પૂર્ણતા પામેલાં હોવાથી જે સદા સતત સુવાસ-મય રહે છે (તેવાં) શાશ્વતપુષ્પોથી જ તે અષ્ટ પુષ્પી પૂજા કરવી

લોંકાશાહ—હા, જરૂર કરી શકે. જૈન તો જરૂર કરી શકે. સામાન્ય જનમાંથી—જનમાં બે માત્રા સાથે ભળે છે ત્યારેજ જૈન બને છે. જૈન જડ નથી. જૈન ચૈતન્ય છે. જૈન ચૈતન્ય પુંજને પૂજે છે. જૈન ગુણપૂજનો જ પૂજારી છે. જે જેવા પ્રકારની પૂજા કરે છે તે તેવો બને છે. આ વિશ્વના નિયમ પ્રમાણે જૈન ચૈતન્યપુંજને જ માને છે, સત્કારે છે, સન્માને છે અને પૂજે છે.

બોધએ, તેજ શુદ્ધ પૂજા છે. (અને તેજ પૂજા મુમુક્ષુજનો માટે મોક્ષદાયિની છે.)

આ ઉપરથી વિચક્ષણો, વિક્ષાનો અને તટસ્થ વિચારકો સ્પષ્ટ સમજી શકશે કે એ મહાપુરુષે ભાવ પૂજાનેજ જૈનધર્મનું અંગ ગણાવી વિધેયતા આપી ત્યાં શ્રુત ભક્તિ સાબીત કરી છે. અને સાચો શ્રુત ભક્ત કદી કૃત્રિમ પૂજાને ધર્મનું અંગ ન જ ગણાવી શકે તે બતાવવા તેમજ દ્રવ્ય પૂજા એ સાવધ પૂજા હોવાથી ઐહિક કામનાવાળાઓ ભલે આચરતા હોય પરંતુ ધર્મના અંગ તરીકે તે સ્વીકારી શકાય નહિ. તે બતાવવા માટે સાવધ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. આવા સ્પષ્ટ સમાધાન પછી તેઓ બાહ્ય પૂજાના સમર્થક ન હતા તેમ કાણુ ન કહી શકે ?

કૃત્રિમ પૂજન તેમને જરાએ ઈષ્ટ ન હતું:—

આથી તેઓશ્રીએ અષ્ટપુષ્પી જેવી કૃત્રિમ પૂજાના આડંબરોને પણ માનસી પૂજા તરફ દોરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તેની પ્રતીતિ સારૂ જુઓ:—

[ઓધ દષ્ટિવાળા લોકો પૂજાના રહસ્યને સમજી શકતા જ નથી તો સાચાં પુષ્પો તો ક્યાંથી જ ઓળખે ? જૈન દર્શન જેવા

લાખમેશી—મૂર્તિપૂજાથી માનસી પૂજા વધારે ઉત્તમ છે તે વાત તો હું જરાજર સમજ્યો; પરંતુ મને એમ થયા કરે છે કે શાસ્ત્રમાં મૂર્તિપૂજા વિધેય નથી તેનું કારણ શું હશે ?

લોંકાશાહ—મૂર્તિપૂજાની વિધેયતામાં મહાપુરુષોએ લાભ કરતાં હાનિનો સંભવ વિશેષ પ્રમાણમાં જોયો હશે. અને તે અનુભવ તો આપણી સામેજ છે એટલે તે સ્પષ્ટ સમજાય તેવી ચોક્કસ વાત છે. અને બીજી વાત તો એમ છે કે, જ્યાં સુધી મનુષ્ય માનસી પૂજા સુધી પહોંચતો નથી ત્યાં સુધી તે મહાપુરુષોના સદ્ગુણોની પોતાના જીવનમાં આચરણીય

ઉચ્ચ ક્રાંતીના શુદ્ધ શાસનમાં અષ્ટપુષ્પી પૂજા એ તો માત્ર બાહ્ય રૂપક છે વસ્તુતઃ પૂજના પુષ્પો તો આ છે :]

અહિંસા સત્યમસ્તેયં વ્રહ્મચર્યમસંગતા ।

ગુરુમક્તિસ્તપો જ્ઞાનં સત્પુષ્પાણિ ચ ચક્ષતે ॥

અહિંસા, સત્ય, અચૈર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અનાસક્તિ, ગુરુભક્તિ, તપશ્ચરણ અને જ્ઞાન એજ સાચાં પુષ્પો છે. આ પુષ્પોની પૂજા કયા મંદિરમાં થાય તે સત્યના પૂજારીઓ સમજી શકે તેમ છે. આજ જીવનમાં વણાઈ ગયેલી અને સાચી જીવંત પૂજા છે. આચાર્યશ્રીએ પૂજનું આ રહસ્ય ઉઠેલી પુષ્પ જેવી સરળ અને સ્પષ્ટ લૌકિક વસ્તુને પણ પુષ્પ તો માત્ર રૂપક છે એમ કહીને, તેનો લાવમય રહસ્યાર્થ સમજાવીને તથા દ્રવ્ય પૂજને સાવધ કહીને સાચો માર્ગ કયો છે ? તે સ્પષ્ટ દેખાડ્યો છે. આટલું જોયા પછી પણ કૃત્રિમ પૂજાસરિજને ઈષ્ટ હતી, પ્રતિપાદ હતી એમ માની લેવું તેને આગ્રહ અને અન-ભિન્નતાની પરાકાષ્ટા સિવાય બીજું શું કહેવાય ? વિચારક વિદ્વાનો તેવા રૂઢ આગ્રહ તરફ મધ્યસ્થ લાવ રાખે તેજ અભીષ્ટ અને પ્રશંસનીય છે.

કરવાની ફરજ સમજી શકતો નથી. માત્ર તે ટીકાં, ટપકાં અને એવી બાહ્ય પૂજામાં પર્યાપ્તિ માની લે છે અને એ પૂજા કરીને પોતાને ધર્મિષ્ઠ કે ભક્ત મનાવી લે છે. આ સારું વેદ ધર્મના ગીતા નામના ગ્રંથમાં પણ માનસી પૂજાની પ્રશંસા કરી છે અને તે આરાધવાથીજ આગળ વધી શકાય છે. તેમ સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે. અને એવી મૂર્તિપૂજાને માનનારાઓમાંના ઘણા બેરા તો તેના ફળ સ્વરૂપે ઐહિક ભાવનાજ રાખ્યા કરે છે. આ પરથી એકંદરે પ્રથમ જેને એ ધર્મનું અંગ ગણી અવલંબન રૂપે માનવાનું કહે છે તેજ પાછળ ક્યેય ભૂલી ત્યાંને ત્યાં પડી રહે છે. આથી જ જૈન શાસ્ત્ર માનસી પૂજાને શ્રેષ્ઠ માને છે. મૂર્તિપૂજા જૈન શાસ્ત્રને સંમત નથી.

લખમશી બોલ્યા:—

જિણભવણકજ્જમ્મિ, સગહા વહન્તિ જે ગુણા ।

તે સવ્વે મરિઝ્ઞણ, ગચ્છન્તિ અમરભવણાહં ॥

મંદિરના કાર્યોમાં ગાડાંઓને જે બળદો વહન કરે છે તે બધા મરીને દેવગતિ પામે છે. આ તો આપણા આચાર્યોએ પોતાના ગ્રંથોમાં જ લખ્યું છે તેનું શું ?

લોંકાશાહ—વચ્ચે જરા પૂછી લઉં ?

લખમશી—હા, ખુશીથી.

લોંકાશાહ—આત્મા મોટો કે આંખ ?

લખમશી—એમ કેમ !

લોંકાશાહે સ્પષ્ટ કર્યું કે, “ મૂળ આગમો તે આત્મા છે. ગ્રંથો એ આંખ છે. આત્મા વિહોણી આંખ ન શોભે અને કાર્ય પણ ન કરી શકે. સૂત્રોથી આ ગ્રંથો શોભી શકે તે તમે માનો છો કે કેમ ?

લખમશી શુદ્ધ ભક્તિથી તરળોળ થયેલા હૃદયે સહસા બોલી ઉઠ્યા:—“ શાસ્ત્રો પહેલાં અને ગ્રંથ પછી. ગ્રંથો અને ટીકાઓ શાસ્ત્રના રહસ્યને સમજાવવા માટેજ રચાયેલી હોવી જોઈએ. શાસ્ત્રાથી ઓછું વતું કરવાનો કે અર્થ મરડવાનો આશય ન જ હોવો ઘટે. પણ શું આ ગાથા શાસ્ત્રમાં નથી ?”

લોકાશાહ તુરતજ દશવૈકલિક લાવીને હાજર થયા અને ધર્મની વાસ્તવિક વ્યાખ્યા બતાવી.

“ જૈન ધર્મ અહિંસામાં ખૂબ ઊંડો ગયો છે. આત્મિક દૃષ્ટિએ તે પશુ, પ્રાણી, સૂક્ષ્મ જંતુ, વનસ્પતિ અને જળમાં સુદ્ધાં આત્મા માને છે. એક પુષ્પની પાંખડીમાં પણ ચૈતન્ય છે તેમ સ્વીકારીને મનુષ્યને જેમ જીવન પ્રિય છે તેમ સૌ કોઈ જીવોને પોતાનું જીવન પ્રિય છે. સૌ જીવોને અભય આપવામાંજ આત્મકલ્યાણ છે. શાન્તિના મૂળ છે, અને આનંદની પ્રાપ્તિ માટે સૌ જીવોને અભય આપો એમ જૈન દર્શન પુનઃ પુનઃ કહે છે. આથીજ જૈન દર્શનમાં અહિંસા પરમોધર્મની સર્વ ધર્મો કરતાં વિશાળ સમાલોચના મળે છે. ”

આમ જ્યારે લખમશી શેઠને સ્પષ્ટ સમજાવ્યું ત્યારે તેણે વિહ્વળતાથી પૂછ્યું કે, શું ધર્મ નિમિત્તે કંઈ સૂક્ષ્મ હિંસા થાય તેનું જૈનદર્શનમાં ધર્મ રૂપે સ્થાન નથી ?

લોકાશાહ બોલ્યા, “ જૈન ધર્મ તો શું પણ કોઈ પણ ધર્મમાં સૂક્ષ્મ હિંસાને ધર્મ તરીકે સ્વીકારી શકાય નહિ. જો કે વૈદિક ધર્મમાં યજ્ઞ અને શુદ્ધિના નામે હિંસા થાય તો તે હિંસા ક્ષમ્ય છે એવો પ્રચાર દેખાય છે ખરો, પરંતુ હું તો તેને ધર્મનો વિકાર જ માનું છું. જે વેદધર્મની શ્રુતિ માં હિંસાત્ સર્વ મૂલ્યાંકિત

એમ કહેતી હોય તે હિંસાને ક્ષમ્ય કરે તે બુદ્ધિગમ્ય શી રીતે હોઈ શકે !”

લખમશી લાલચોળ થઈ ગયા, અને બોલ્યા; “ત્યારે આપણે જેને જૈન ધર્મના મુખ્ય સ્તંભ ગણીએ છીએ તેવા સાધુઓ પોતે, શાસ્ત્રમાં ન હોવા છતાં કેટલીક સૂક્ષ્મ હિંસાઓમાં અનુમોદન આપી રહ્યા છે, સંયમને બદલે સુખ પાલળીઓ પર બેસી આચાર્યો બની વિલાસ માણી રહ્યા છે, તપશ્ચર્યાને બદલે ગરબ લેદના ઝઘડાઓ પ્રવર્તાવી રહ્યા છે, શું આ જૈન ધર્મ છે ?”

લોકાશાહ— શાંત થાઓ. આ બધું જૈન ધર્મમાં થયેલા વિકારનું પરિણામ છે. આ પરિસ્થિતિ નવીન નથી. વારસાથી ઉતરી આવેલી છે અને આપણે એટલે શ્રાવકોએજ તેને પોષી છે.

લખમશી બોલ્યા, “એમ થવાનું કારણ ?”

લોકાશાહ બોલ્યા, જૈન ધર્મમાં વિકાર પ્રાયઃ આસ-પાસના ધર્મની વિકૃતિથી જ જન્મ્યો છે. વિકાર જ્યારે પ્રવેશે છે ત્યારે પહેલાં તો તેનું સ્વરૂપ સુધાર જેવું લાગે છે. ક્રમે ક્રમે તે વિકાર ઊંડો ઊંડો વધતો જાય છે. અને જેમ જેમ નિમિત્ત મળતાં જાય તેમ તેમ તેનો પ્રકોપ વધતો જાય છે. જૈન ધર્મનું પણ તેમજ થયું છે. આ પ્રકોપને શમાવવા માટે આપણા સુવિહિત આચાર્યો અને જ્યોતિર્ધરોએ તનતોડ પ્રયત્ન કર્યો છે ખરો; પરંતુ એ પ્રકોપ મૂળથી બળી ગયો ન હોવાથી કાળક્રમે વિવિધ સ્વરૂપે પલટીને આજે તે એક વિકરાળ રાક્ષસ સમો ભયંકર દેખાવ દે છે.

લખમશી બોલ્યા, “ તેનો ઉપાય ? ”

લોંકાશાહ—તે વિકારને મૂળથી જ નાબુદ કરવો જોઈએ.

લખમશી—તે એકલે હાથે કેમ બને !

લોંકાશાહ—સત્યના પ્રચારથી ! સત્યની શક્તિ વિશ્વમાં વ્યાપક છે. જ્યાં જ્યાં તેનું એક આંદોલન જશે ત્યાં ત્યાં તેની સંતાનપરંપરા વિકસ્યે ને વિકસ્યે જશે. અસત્યનો પ્રકોપ ગમે તેટલો પ્રબળ અને પ્રચંડ હશે તો પણ સૂર્યના પ્રકાશ આગળ આગિયાની જ્યોતિની જેમ નિસ્તેજ અને હતો ન હતો થઈ જશે.

આ રીતે લખમશી લોંકાશાહના વિરોધીને બદલે પક્ષા સહાયક થઈ પડ્યા. પાટણ ગયા પછી તેમણે એક જખ્ખર આંદોલન શરૂ કર્યું. એ રીતે ઘણા ઘણા લોંકાશાહના વિરોધીઓ તેમના સંસર્ગમાં આવ્યા પછી તેમના જ સહાયકો બનતા ગયા અને અધિકારવાદને બદલે સ્વાતંત્ર્યવાદ વિકસવા લાગ્યો.

તેવાં અનેક દૃષ્ટાંતો પૈકીનું એક દૃષ્ટાંત અહિં ઉદ્ધૃત કર્યું છે તે પરથી તે સ્થિતિનો ઠીક ઠીક ખ્યાલ આવશે.

એકદા અહિંટવાડા, પાટણ, સુરત વગેરેના ચાર સંઘ અમદાવાદમાં આવી પૂગ્યા હતા. અને ઘણા જ વરસાદ થવાથી તેમને ધારવા કરતાં ત્યાં વધુ રોકાવું પડ્યું. અમદાવાદમાં આવી પૂગતાં જ સંઘવીઓને ઘણા વખતની શ્રીમાન લોંકાશાહ ને જોવાની અને તેમની ચર્ચા સાંભળવાની ઈચ્છા હતી તે પૂર્ણ કરવા માટે પહેલીજ તકે તેઓએ તેમની પાસે જવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. લોંકાશાહ સાથે પહેલી મુલાકાત તો તેમની કુતૂહલથીજ થઈ હતી. પરંતુ સાધુ વર્ગનું શૈથિલ

ચૈત્યવાદ અને અધિકારવાદના વિષયની લાંબી ચર્ચાઓ પછી જેમ જેમ તેમનું સમાધાન થતું ગયું તેમ તેમ લોંકાશાહ પ્રત્યે તેમનું માન વધતું ગયું. લોંકાશાહમાં ખાસ કરીને એક એવો ગુણ હોતો, કે તેઓ ગમે તેવી લાંબી ચર્ચામાં પણ શાંતિપૂર્વક સમાધાન કરી શકતા હતા. કોપ કે આવેશ તેમને કદી સ્પર્શી શકતો નહિ અને તેમની એકપણ દલીલ ખુદ્દિ અને શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ નીકળતી નહિ. અપાર પાંડિત્ય અને વિદ્યતા હોવા છતાં એક અદના માણસને પણ તે બહુ સ્પષ્ટ સમજાય તેમ સરળ વાતોથી સમજાવી શકતા હતા. સત્ય ખાતર તે ગમે તેટલું શોષવા તૈયાર હતા, આથીજ તેઓ જડ ઘાલી ખેઠેલા વિકારને ઘણા ટુંક સમયમાં હઠાવી શકવાની હામ ભીડી શક્યા.

ઉપરના ચારે સંઘના સંઘવીઓ નાગજી, દલીચંદ, મોતીચંદ અને શંભુજી લોંકાશાહના પ્રભાવથી આકર્ષાય છે અને લોંકાશાહને પૂજ્ય તરીકે માને છે. અને તે સંઘવીની પાછળ બીજો પણ મોટો સંઘ લોંકાશાહ પાસે જાય છે એવી જ્યારે સંઘ સાથે યાત્રાર્થે નીકળેલા સૂરિસમ્રાટ સાધુઓને બળર મળી ત્યારે તેઓ અંદરો અંદર ખૂબ ધુંધવાયા. ખુલ્લો રીતે લોંકાશાહની વિરુદ્ધ બોલી શકે તેવું રહ્યું ન હતું. એટલે તેણે જહાનુ શોધી કહ્યું કે, “સંઘવીઓ ! સંઘના લોકોને ખરચી માટે હરકત થશે. માટે હવે ક્યાં સુધી પડી રહેશો ? હવે તો સંઘને ચલાવો.”

સંઘવીઓએ જવાબ આપ્યો, “મહારાજજી, વરસાદ ઘણો પડ્યો હોવાથી જીવની ઉત્પત્તિ ખૂબ થઈ ગઈ છે તેમજ કીચડ પણ ઘણોજ છે. માટે હમણાં કેમ ચાલી શકાય !”

સાધુઓએ કહ્યું, “વળી આવો ધર્મ તમને કેાણે શીખવ્યો? ધર્મના મહાકામમાં તે વળી આવી સૂક્ષ્મહિંસા થાય તે ગણાતી હશે! હિંસાના પાપ કરતાં તીર્થયાત્રાનું ફળ સો, હંતર, લાખ અને તેથીયે અધિકગણું વિશેષ છે. બહુ નફા આગળ થોડી ખોટું ચ નય તેનો કાંઈ હિસાબ ગણાતો હશે?”

સંઘવીઓ ખિન્ન હૃદયે બોલી ઉઠ્યા, “શું આ સાધુઓના મુખથી નીકળતો અવાજ છે? મહારાજે! માફ કરો, હવે બહુ થયું. તમારા આવી રીતે વર્ષો થયાં બંધાવેલા પાટાઓએ ધર્મપ્રાણ લોંકાશાહની ચેતન-શક્તિએ મહાવીરનાં વચનોદ્વારા ઉખેડી નાંખ્યા છે. હવે અમે ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજતા થઈ ગયા છીએ. મહારાજે! ધર્મમાં અધર્મને લેશ પણ સ્થાન હોઈ શકે નહિ અને જે અધર્મ હોય તે ધર્મ જ ગણી શકાય નહિ. જમા અને ઉધારના ખાતાં ધર્મમાં નથી હોતાં; પણ પુણ્યમાં હોય છે. સમજ્યા કે નહિ?”

આ ઉત્તર સાંભળતાંજ તે બધા સાધુઓ નિરુત્તર બન્યા. તેમના મોંઠા ઢીલા પડી ગયાં. તેઓ લોંચ ખોતરવા લાગ્યા.

સંઘવીઓએ કહ્યું. મહારાજજી! વેળાસર ચેતી બન્યો, વેશ પહેરવાથી શ્રમણનું પૂન્યત્વ હવે ટકી શકે તેમ નથી.

સંઘ ત્યાંથી વીખરાયો, તીર્થયાત્રા તીર્થયાત્રાને ઠેકાણે રહી અને તે બધા શ્રાવકો સૂત્રના પ્રચારક થઈ ગયા.

સત્ય પ્રચારક સંઘ

આ પ્રમાણે જૈન ધર્મની આ ક્ષાન્તિએ બળભર્ય મથાવી મૂક્યો. આ પ્રસંગે લોંકાશાહના વિચારને અનુસર

બોહોળો વર્ગ વારંવાર પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે આપણા વિચારને અનુસરનારો જે કોઈ હોય તેમની એક સંખ્યા નિશ્ચિત થવી જોઈએ.

લોકાશાહે જવાબ આપ્યો. “ભાઈઓ ! વહાલાઓ ! તમે કહો છો તે વાત સાચી છે. પરંતુ એ સંસ્થાઓને પ્રેરનાર જ્ઞાનવાન, ચારિત્રવાન મહાપુરુષોની હરઘડીએ અને હરપળે જરૂર હોય છે. કારણકે તેઓ સત્યના સિદ્ધાંતોનું રહસ્ય જાળવીને સમય સમય પ્રમાણે તેને તે તે સ્વરૂપમાં લોકમાનસ તપાસીને તેની પાસે મૂકે છે. કદાચહ, રૂઢિ અને વહેમોને વિવેકના અલેદ્ય કિલ્લાથી પ્રવેશતા તેઓ રોકી શકવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. તેવા મહાપુરુષોનું મંડળ તૈયાર ન થાય ત્યાં સુધી જો તે સત્યને કેન્દ્રિત કરવામાં આવે તો પછી સત્યાગ્રહને બદલે મતાગ્રહજ વધે, અને દ્વાલ કરતાં હાનિ વધુ થાય.”

અનુયાયીઓ બોલ્યા. “આપ સમર્થ છો, આપ અમારા પૂજ્ય છો, આપે અમને સત્યમાર્ગ બતાવી મહદ ઉપકાર કર્યો છો. જૈન ધર્મની પ્રભાવના કરી છે. એ કાન્તિનાં આંદોલનો બધા ધર્મને પહોંચાડવા માટે આપ શક્તિમાન છો. આપજ નેતૃત્વ સ્વીકારો અને પંથ (Mission) ની સ્થાપના કરો.” લોકાશાહને નવો મત સ્થાપવો નહોતો—

લોકાશાહે કહ્યું. “ભાઈઓ ! નવો મત સ્થાપવાની મને જરાય આકાંક્ષા નથી. પૂજ્ય અને પ્રતિષ્ઠા સિવાય હું તેનું કશું ધ્યેય જોઈ શકતો નથી. મેં જે કંઈ કહ્યું છે અને કહી રહ્યો છું તે મારી પોતાની મૂડી નથી, પણ ભગવાન મહાવીરનીજ મૂડી છે. હું તો માત્ર તેનો દલાલ છું; માટે જે સત્ય તમે

સર્વથા ત્યાગ કરવો. સંયમ અને તપશ્ચર્યાથી પોતાનું જીવન સાવ હળવું બનાવી દેવું, કેશાદિ લુંચન કરવું. આકરી તપશ્ચર્યા કરવી, કોઈ પ્રશંસે, કોઈ નિંદે, છતાં ન ફૂલાવું, ન ખિન્ન થવું. આ બધી જૈન ધર્મની પ્રતિજ્ઞાઓ પાળવી એ ખાંડાની ધાર સમું કઠિન વ્રત છે. અનેક પ્રલોભનમાં આપનો આ વૈરાગ્ય કાયમ ટકી રહેવામાં આત્મસામર્થ્ય અને સતત અપ્રમત્ત દશાની આવશ્યકતા છે. કારણ કે પ્રકૃતિના નિયમાનુસાર પ્રતિકૂળ નિમિત્ત મળતાંજ તે કંટાળીયે જાય છે અને પ્રલોભન મળતાં તેનું પતન પણ શીઘ્ર થાય છે. ”

એ સુભટો બોલ્યા કે, “દયાળુ દેવ ! સાધક દશાને માટે આપ કહો છો તે બધું થવું સાવ શક્ય છે. પરંતુ અમે અમારું જીવન તો પૂર્ણ દ્રઢતા પૂર્વક સાધનામાંજ જરૂર નિર્વહન કરીશું. આ અમારો પ્રાણુન્ત નિશ્ચય છે. ” લોંકાશાહ તેના ઉત્તરથી હર્ષિત થયા. તેઓની આ યોગ્યતા જોઈ તેમને ખૂબ આનંદ થયો. જૈન ધર્મની દીક્ષાની સંપૂર્ણ વિધિ સમજાવી, અને તમારી સાધનામાં શાસન દેવો સહાય કરો એવો સ્થિર અને દૃઢ આશીર્વાદ આપ્યો.*

* કોઈ કોઈ સ્થળે એવો પણ ઉલ્લેખ મળે છે કે લોંકાશાહ પોતે પણ દીક્ષિત થયા હતા. અને તેથીજ તેમનો અનુયાયી વર્ગ લોંકામત તરીકે પાછળથી ઓળખાવા લાગ્યો. પરંતુ આ વાત બહુ પ્રતિષ્ઠાપાત્ર જણાતી નથી. આ વખતે લોંકાશાહનું વય ખૂબજ વૃદ્ધ થઈ ગયું હતું. અને આ ૪૫ દીક્ષા થયા પછીના ટૂંકજ વખતમાં તેમનો દેહાન્ત થયો છે. એટલે તેઓની ત્યાગ દશા ઉત્કટ હોવા છતાં ‘ગૃહસ્થ છતાં પાળે સન્યાસ’ એવા રહ્યા છે. દીક્ષા લઈ શક્યા નથી.

સંવત ૧૫૩૧ માં આ બિના બની. એ ૪૫ સાધકો
ત્યની સાધના અને પ્રચાર કાર્યમાં જોડાઈ ગયા. સ્વાધ્યાય,
યાન, આત્મચિંતન, વિચારમંથન; એ એના સહાયક
બળો હતા. દેહને અન્ન આપવાની સાથેજ આત્માને ખોરાક
આપવાનું તે કદી ચૂકતા નહિ. અર્થાત્ તેઓ સંયમના હેતુ
પૂર્વકજ બધી ક્રિયાઓ કરતા હતા.

સંવત ૧૫૩૨ પછી એ ધર્મકાન્તિકાર ધર્મપ્રાણ અને
જેન ધર્મના માર્ટિન લ્યુથરનું જરાજીર્ણ શરીર વિશીર્ણ થવા
લાગ્યું અને કોઈ એક આંદલિયાની પૂર્ણ ખીલેલી જ્યોત્સ્ના
વખતે શ્રીમાન લોકાશાહ કાળ ધર્મને પામ્યા. છેલ્લા શ્વાસ
સુધી તેમના પ્રાણવાયુમાં ચૈતન્યનાં પૂર હેલિયાં લેતાં હતાં.
શરીર ક્ષીણ થવા છતાં તેમનો ઉત્સાહ અંતિમ સમય સુધી
ક્ષીણ થયો ન હતો. ભગવાન મહાવીરનાં વચનામૃતોથી તેનું
ચૈતન્ય ચમકતું અને ચમકતું રહ્યું હતું. આ રીતે મહાવીરની
ધૂન-મહાવીરનું રટણ કરતો કરતો તે આત્મા પોતાનું કાર્ય
સમાપ્ત કરી તેના શરણે આવી જતો હોય નહિ! તેમ તેના
અનેક અનુયાયી વર્ગ વચ્ચે, સૌનાં આશ્ચર્ય સાથે એક દમ
ખેંચી પોતાને પંથે પ્રયાણ કરી ગયો, અને દિવ્ય સમાધિની
દીર્ઘ નિદ્રામાં સૂતેલું એ ચમકતું શરીર મૃત્યુલોકમાં પડી રહ્યું.
જવલંત જ્યોતિ ગઈ પણ તેની ચિનગારીઓ વિખરી વિખ-
રીને સિન્ન સિન્ન સ્થળે પ્રકાશવા લાગી ગઈ. તેમાંથી અનેક
કાન્તિનાં આંદોલનો ફેલાયાં. તેની પાછળ અનેક કાન્તિકારો
અને જ્યોતિર્ધરો પાક્યા અને એ રીતે એ કાન્તિનો યુગ-
સૃષ્ટિ ગણાયો.

એ રીતે ભારતવર્ષમાં પાંચ લાખ જનતા અને સેંકડો સાધુ સાધ્વીજીઓ તથા સંખ્યાબંધ યતિઓ શ્રીમાન લોંકા-શાહને પોતાના પરમ પિતા ગણાવી ગૌરવ લે છે. ભારત-વર્ષમાં ભક્તિયુગનો ફાલ તેમની કાન્તિના આંદોલનથી પાક્યો હતો. સંખ્યાબંધ કાન્તિકારો અને જ્યોતિર્ધરો તેમની કાન્તિના ચિરાગે ફૂલ્યા ફાલ્યા છે અને હજુયે ફુલશે ફાલશે. આજે ફરી એ કાન્તિની ભૂખ ભારતવર્ષને આંગણે ફરી ફરીને તેવાજ રૂપમાં આવી ઉભી છે. લોંકાશાહને વીત્યે સાડા ચાર સૈકાના બહાણાં વાયાં છે. કોઈ યુગપ્રધાન પુરુષ-મહાત્મા ધર્મયોગી અને કર્મયોગી ગણાતા એ અહિંસા, સંયમ અને સત્ય ત્રિશસ્ત્રીથી આત્મસમરાંગણમાં એ સુભટને કોટે આ વીસમીસદી વિરમતા પહેલા ધર્મકાન્તિની નૂતન વરમાળ આરોપવા આતુર બનેલી એ શક્તિદેવી શીઘ્ર આવે અને નવકાન્તિના સૃષ્ટા બનાવે એ અમારી મનોભાવના પ્રકટ કરતાંની સાથેજ એ ભારતવર્ષમાં પ્રાચીન, મધ્યકાલીન, અર્વાચીન અને ભાવિ ધર્મકાન્તિના સૃષ્ટાઓને કોટિશઃ વંદન કરી વિરમીશું.

અર્વાચીન ઇતિહાસ.

શ્રીમાન લોંકાશાહથી માંડીને આજ સુધીનો ઇતિહાસ આ પ્રકરણમાં ગહુ સંક્ષિપ્ત રૂપમાં આપવાનું ધ્યેય રાખ્યું છે. કારણ કે જેમ પ્રાચીન અને મધ્યમયુગની પરિસ્થિતિ જોવાથી લોંકાશાહનાં ક્રાન્તિમય કાર્યની કલ્પના આવે છે, તેજ રીતે ત્યારપછીના ઇતિહાસથી તે આજ સુધીની બનેલી મુખ્ય ણિનાઓ જાણવાથી એક સિન્ન દિશાનો પણ વાચક વર્ગને અનુભવ કરાવવાની આવશ્યકતા રહે છે. આથી શ્રીમાન લોંકાશાહની જીવન દિશાના કોઈ પૃષ્ઠ વાંચ્યા વગરના રહ્યા હશે તો તેનો પણ ઉકેલ આવશે.

ધર્મપ્રાણુ લોંકાશાહને કોઈ પંથ સ્થાપવાની લેશમાત્ર ઇચ્છા ન હતી તે આપણે તેના જીવનથી જાણી શક્યા છીએ. તેમના ૪૫ સાધકોએ આ વાત વિસારી નહોતી મૂકી. તેમણે માત્ર સત્ય પ્રચારનું ધ્યેય રાખી સિન્નસિન્ન દિશાઓમાં વિહારગમન વહેતું મૂક્યું. એ ૪૫ સાધકોમાંના મુનિ સર્વાજી, મુનિ ભાણુજી, મુનિ નુન્નાજી અને મુનિ જગ-માલજી મહાન ઉપદેશકો હતા.

ક્રાન્તિની અસર

ધર્મપ્રાણુ લોંકાશાહ પોતે તો અમદાવાદ છોડીને પ્રસંગ સિવાય પોતાના જીવન કાળમાં ગયા ન હતા. પરંતુ ત્યાં જોઠા જોઠા તેમનાં આંદોલનો તો ચારે કોર પ્રસરી ગયાં હતાં. આ ૪૫ સાધકો ઠેરઠેર ફરી લોંકાશાહે આગમના પ્રકાશ દ્વારા જે વસ્તુ આપી હતી તેને જનતામાં પીરસવા લાગ્યા. આ રીતે લોકો લોંકાશાહનાં સિદ્ધાંતો અને તેની ધર્મ-ક્રાન્તિથી ગહુ પરિચિત થવા લાગ્યા.

લગવાન મહાવીર અને લગવાન બુદ્ધના સમયે રૂઢિઓ, વહેમો, કુસંસ્કારો અને અધર્મના પરિહારથી જે આંદોલનો વ્યાપક થયાં હતાં તેવી રીતે લોંકાશાહના વખતમાં પણ અને તે સ્વાભાવિક હતું. ધર્મના ઠેકેદારોનો અધિકાર જેવી રીતે જૈન ધર્મમાં હતો તેવી રીતે ઈતર ધર્મમાં પણ હતો. મૂર્તિપૂજના વિકારે જ્યારે જૈન ધર્મને છોડ્યો ન હતો તો બીજા ધર્મોમાં પણ હોય તે સાવ સ્વાભાવિક છે. અને તેથી ક્રાન્તિની આ ધ્રુવરીએ ધરતીકંપની જેમ જનતાને ખળભળાવી મૂકી.

હિન્દુ ધર્મમાં મૂર્તિપૂજનો વિરોધ અને જડપૂજને બદલે માનસી પૂજનું સ્થાન લોંકાશાહનાં આંદોલનથી વ્યાપક થયું છે. ગૌદ્ધ ધર્મ તો ભારત વર્ષમાં પહેલેથીજ મૃતપ્રાય થયો હતો એટલે તેનું તો કહેવુંજ શું !

આ ક્રાન્તિની ચોમેર અસર જોઈ જૈન ધર્મના શિથિલ સાધુઓની ઈમારતો ખળભળવા લાગી અને આ બાબુ લોંકાશાહના અનુયાયી દળનો પ્રભાવ વધતો ગયો. એક ઐતિહાસિક ઉદ્દેશ્ય મળે છે કે, ધર્મપ્રાણુ લોંકાશાહ પાસે એ ૪૫ સાધકો ઉપરાંત પાટણના પ્રતિષ્ઠિત ૧૫૨ શેઠિયાઓએ દીક્ષા લીધી હતી. અને તેમાં ૩૫૨૬ શાહ એક મહાન પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિ હતી. દીક્ષા લીધા પછી દયા ધર્મના પ્રચારમાં તેમનો જખ્ખર ફાળો છે. લોંકાશાહ નિર્વાણધર્મ પામ્યા પછી તેમને સ્થાને તેમનો અનુયાયી વર્ગ ૩૫૨૬ધિને* સન્માનતો હતો.

* આ ૩૫૨૬ધિ પહેલાં છ સ્થવિરો થયા છે. તેમના નામ:-
૧ ભાણુજી, ૨ ભીદાજી, ૩ તુન્નાજી, ૪ ભીમાજી, ૫ જગમલજી, ૬ સરવાજી.

લોંકાશાહની આ ક્રાન્તિએ જૈન ધર્મમાં ખૂબ ખળ-
ભળાટ મચાવવાથી જે ચેતન્યવાસીઓમાં ચેતન્ય ન હતું તે
ધીમે ધીમે ઘસાઈ ગયા. પણ જેમાં કંઈક ચેતન્ય હતું
તેઓએ પોતાનાં વ્યવહારનું આખું પરિવર્તન કરી નાખ્યું.
ઉત્સવ, આડંબરો અને અસંયમને બદલે સાદાઈ, સરળતા
અને સચ્ચારિત્રનો મગ્ગેસો જોધપોઠ પોતાનાં જીવનમાં
ઉતારવા લાગ્યા. અને આ રીતે જે જે સાધુઓ એ ભાવના-
માં લઈયા તેમણે પોતાનાં ક્રિયોદ્ધારક મંડળનું નામ ગરુડ
તરીકે રાખ્યું. એવી રીતે તે સમયે અનેક ગરુડો જન્મ્યા
અને પોતાની પ્રાચીન શિથિલતાને છોડી સાધુ જીવનના
ધ્યેયને અનુલક્ષી પ્રમળ પરિવર્તન કરીને પોતાની પ્રતિષ્ઠાનું
રક્ષણ કર્યું. આ મતોમાં કટુક મત, વીજામત, પાર્શ્વચંદ્રસૂરિનો
મત વગેરે વગેરે નામો છે.

આ રીતે જેમ જેમ લોંકાશાહનું અનુયાયી દળ વધતું
ગયું તેમ તેમ તે એક સંપ્રદાય રૂપે પરિણમતું ગયું. જનતા
લોંકાશાહના દળને દયાગરુડ તરીકે ઓળખતી. જ્યાં સુધી
ધર્મપ્રાણુ લોંકાશાહના આત્મીય ભકતો હતા ત્યાં સુધી તે
પોતાની નેમ પર અટલ રહ્યા અને તે સંપ્રદાયમાં કદાચહુનાં
વિષ ન ભળવા દીધાં. પરંતુ તેમનો વારસો જેમ જેમ આગળ
વધતો ગયો તેમ તેમ તેમાં સાંપ્રદાયિકતા પેસવા લાગી.
સાંપ્રદાયિકતાનાં વિષ

ધર્મપ્રાણુ લોંકાશાહે પંથ સ્થાપવાનો જે ભય પ્રદર્શિત
કર્યો હતો તે ભવિષ્ય અહિં અક્ષરશઃ સાચું ઠરતું હોય તેમ
દેખાવા લાગ્યું અને જેમ જેમ તે સંપ્રદાયરૂપમાં થતો ગયો
તેટતેટલે અંશે ગોંધી રાજેસા પાણીની જેમ સત્યમાં વિકાર

થવા લાગ્યો. જ્યારે અનેક વિરોધોમાંથી આ સંપ્રદાય પ્રસાર થતો હતો ત્યારે વિશુદ્ધ આચારની રક્ષા પ્રતિ તેમનું લક્ષ્ય-
 ણિન્દુ જે પ્રકારનું હતું તે ધ્યેયણિન્દુ હવે ભૂલાવા લાગ્યું.
 સત્યની રક્ષાને બદલે સંપ્રદાયની રક્ષાએ જોર પકડ્યું. સંપ્ર-
 દાયને નામે પૂજા અને પ્રતિષ્ઠા જેમ જેમ વધતા ગયા તેમ
 તેમ સાંપ્રદાયિક વૈભવ વધવા લાગ્યો.

પતનનો પ્રારંભ

આ વખતે સાધુઓમાં શૈથિલ્યનો પણ ધીમે ધીમે
 પ્રવેશ થવા લાગ્યો. શાસ્ત્રથી અવિહિત એવી અનેક વસ્તુઓનો
 વ્યવહાર અને સંચય શરૂ થયો અને તેમાંનાં કેટલાક તો
 અપરિશ્રદ્ધનું અને અકિંચનત્વનું સુદ્ધાં ભાન ભૂલી અર્થોપા-
 ન્નમાં પ્રવૃત્ત થયા. જ્યારે અર્થપરિશ્રદ્ધ વધે ત્યારે અનેક
 પ્રકારનાં પતનો ચાલ્યાં આવે તે સાવ સ્વાભાવિક છે.

આ રીતે એ ધર્મપ્રાણ લોંકાશાહની ધર્મકાન્તિ પછી
 તેનાજ અનુયાયી-વર્ગમાં સડાનો પ્રવેશ ધીમે ધીમે થતાં
 ફરીપાછું સંસ્કૃતિ દોષનું-તેજ વિકૃતિનું વિકરાળ સ્વરૂપ
 દેખાવા લાગ્યું.

સમર્થ જ્યોતિર્વરો

લોંકાશાહની ધર્મકાન્તિની અસરને સાવ નિર્મૂળ કરે
 તે પહેલાં સદ્ભાગ્યે તેમના ત્રણ અનુયાયી કે જેમાંના એકનું
 નામ શ્રી ધર્મસિંહજી મુનિ, બીજાનું નામ શ્રી લવજીઋષિ
 અને ત્રીજાનું નામ શ્રી ધર્મદાસજી મુનિ, શ્રી ધર્મસિંહજી
 વિ. સં. ૧૬૮૫, શ્રી લવજીઋષિ વિ. સં. ૧૬૯૨ અને શ્રી
 ધર્મદાસજી વિ. સં. ૧૭૧૬ એટલે કે ધર્મપ્રાણ લોંકાશાહ
 પછી અઢી સૈકા બાદ થયા. તેઓએ લોંકાશાહનાં પુત્રોને ફરી

લોંકાશાહનું નામ યાદ દેવડાવી ઉદ્ધોધના કરી. લોંકાશાહ પછીના આ ત્રણે મહા પુરુષો ખરેખર ક્રિયાદ્વારક તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા છે. જે રીતે લગવાન મહાવીરના વંશજો પરિ-
ગ્રહધારી અને શિથિલાચારી બનેલા તે વખતે મહાવીરના પયગમ્બર લોંકાશાહ આવ્યા હતા તેવીજ રીતે આ લોંકા-
શાહના વંશજો કે જેઓ લાંબે કાળે ત્યાગ, જ્ઞાનાભ્યાસ, પરોપકાર વગેરે ભૂલી માન, લોભ અને ખટપટોમાં પડી ગયા હતા, તેને ઉદ્ધોધવા માટે આ ઉદ્ધોધકો જાગૃત થયા. જો કે તે મહા પુરુષોનું આત્મબળ શ્રીમાન લોંકાશાહ જેવું નહિ હોય તેમ જણાય છે. કારણ કે લોંકાશાહે ધર્મમાં જે કાન્તિ મચાવી, જે સામર્થ્ય બતાવ્યું તેવું આમનામાં ન હતું અને તેથી તેઓ લોંકાશાહના બધા વંશજોને ઠેકાણે લાવવાનું કામ સફળ રીતે પાર પાડી શક્યા નથી. તેમ છતાં તેમણે પોતાના જખરજસ્ત ત્યાગ દ્વારા જનતાને સત્યાસત્યનો ખ્યાલ કરાવ્યો છે એ વાત સાવ સાચી છે.

યતિ અને સાધુ

યતિ શબ્દ ચમ્ ધાતુ પરથી નિષ્પન્ન થયો છે. તેનો અર્થ વાસ્તવિક રીતે તો સાધુ તરીકે થાય છે. એટલે લોંકાશાહ પછીના અઢી સૈકા તો યતિ સાધુ અને મુનિ એ બધા શબ્દો જોન સાધુઓ માટે એકજ ગણાતા. શ્રીમાન લોંકાશાહના વખતે જ્ઞાનજી નામના યતિ પરથી આ ખ્યાલ આવી શકે છે. પરંતુ ઉપરના ત્રણ મહાપુરુષોના વખતમાં યતિ શબ્દની પનોતિ બેઠી. પાસત્યા શિથિલાચારી હલકા વગેરે અર્થમાં એ શબ્દ વપરાતો થયો.

આપણે પહેલેથી જ કહી ગયા તેમ એ ત્રણ મહાપુ-

રુપોએ આ સુધારો કર્યો હતો. તેઓ આખી યતિસંસ્થાને સુધારી ન શક્યા. તેનાં બે ત્રણ કારણો હતા. (૧) યતિઓનો અધિકાર પોતાના ભક્તો પર ખૂબ વ્યાપક થયો હતો (૨) જ્યોતિષ, વૈદ્યક, જંત્રમંત્ર ઇત્યાદિ વિદ્યા દ્વારા તેઓનો પ્રભાવ જૈન જનતા પર ઉંડી રીતે પડતો હતો. એટલે (૩) આ પૂજા * અને વિલાસમાં ડૂબેલા યતિ સમ્રાટોને આદર્શ ત્યાગ તરફ વાળી શકાય તેવી પરિસ્થિતિ ન હતી. એટલે જ એ સુધારકોને તે તરફ સત્ય વિરોધ પ્રગટ કરવા માટે અને વાસ્તવિકતાએ તો લોંકાશાહની ભૂલેલી જનતાને ફરી એકવાર બોધ આપવા માટે તે ત્યાગીઓએ ભરચક પ્રયાસ કર્યો. તેમાંનાં પહેલા અને બીજા મહાત્મા ધર્મસિંહજી તથા લવજીજી તો યતિ વર્ગમાંથી જ નીકળીને બહાર પડ્યા છે અને બીજા એક ગૃહસ્થદશામાંથી શુદ્ધ જૈન ધર્મની દીક્ષાને અંગીકાર કરીને બહાર પડ્યા છે. આ રીતે અહીંથી જ સાધુ સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ ચાર અંગોમાં એક અંગ વૃદ્ધિ પામ્યું. અર્થાત્ સાધુ સાધ્વી પછી અને શ્રાવક-શ્રાવિકાની પહેલાં એટલે કે બરાબર મધ્યમ સ્થાને યતિવર્ગની યોજના થઈ.

* જો કે એ પૂજા અને વિલાસ હોવા છતાં આજે યતિ વર્ગમાં જે સડો દેખાય છે તેટલો તે વખતે ન હતો. ઉપરાંત તેઓ પરિગ્રહી છતાં પરાપકારી અને અહમ્યારી રહેતા. તેથી તેઓએ જૈન ધર્મને પ્રજા વર્ગની દૃષ્ટિએ કદી નિંદાવ્યો નથી.

પરંતુ જૈન સાધુતાની અપેક્ષાએ સાધુતાનાં કડક નિયમોના આ પાલનનો સહજ સડો તેમનામાં હતો. તે સડો ક્યાં સુધી ઊંડો ગયો અને તેનું પરિણામ કેટલું કડવું આવ્યું તે આજની યતિવર્ગની પ્રવૃત્તિ પરથી સ્પષ્ટ થઈ જાય છે.

મધ્યમ વર્ગની આવશ્યકતા

જે કે આ સ્થળે એટલો નિર્દેશ કરવો માર્ગદર્શક થઈ પડશે કે પરિસ્થિતિ જોતાં ગૃહસ્થ સાધકો અને આદર્શ ત્યાગીઓની વચ્ચે એક મધ્યસ્થ વર્ગની તો આજે પણ આવશ્યકતા છે. તે વર્ગ અક્રિયન અને ખરેખર જાગૃતિ ધરાવતી જાગૃતિની સામાજિક કાર્યોને હાથ ધરે તો પોતાનું અને સમાજનું એમ બંનેનું હિત સાધી શકે. જૈન સમાજમાં આજે જે નૈતિક ધોરણનું નાવ ઉલટી દિશામાં ચાલી રહ્યું છે તે સુકાન ઠેકાણે લાવી શકવામાં તે એક પ્રબળ સહાયક બની શકે અને આવી આશા તે સમયના ચતિવર્ગ પાસેથી સમાજ રાખી શકે તો કદાચ રાખતો હશે? (પરંતુ તે પૂર્ણ ન થવા પામી તે આજની ચતિદશા પરથી જાણી શકાય છે) એટલે હાલતો ગૃહસ્થ સંસ્કારી યુવાનો પાસેથી એ આશા રાખી શકાય તેમ છે. એવો વર્ગ સાધુઓ સાથે અથવા અનિવાર્ય વખતે ભિન્ન સ્થળે પણ કાર્ય કરી શકે. હાલતો તેમનું કાર્ય મર્યાદિત એટલે કે જૈન જગત પૂરતું જ રહે.

આટલું પ્રાસંગિક કહીને, હવે આપણે જે ત્રણ મહાપુરુષોએ ધર્મપ્રાણ લોકાશાહના ધ્યેય તરફ વળીને ફરીને એક વાર તટલાલીન સાધુઓ તથા ચતિવર્ગમાં ધર્મની કાન્તિનો સૂર્યસમો ઉગ્ર નહિ પરંતુ ચંદ્ર સમો શીતળ પ્રકાશ ફેંક્યો અને ભારતવર્ષમાં જે મહાપુરુષના અહીં હજાર જેટલા સાધુ-સાધ્વીઓ અને આરથી પાંચ લાખ સુધીની શ્રાવકોની સંખ્યા વિદ્યમાન છે તે ત્રણ મહાપુરુષોના જ્યોતિર્મય જીવનની અનુક્રમે સંક્ષિપ્ત નોંધ અહીં લઈએ.

ધર્મ સુધારક શ્રીમાન લવણઋષિ

શ્રીમાન લવણઋષિનું ગૃહસ્થજીવન સુખી અને સમૃદ્ધ હતું. સુરતના લક્ષાધિપતિ દશા શ્રીમાળી વણિક વીરજી વોરાની પુત્રી કુલબાઈના તે અંગપ્રસૂત હતા. એકના એક પુત્ર હતા.

[તેમના પિતાશ્રીનો નામોદ્દેશ એકસ રીતે મળતો નથી.]

તેમના માતામહ (નાના) વીરજી વોરા એક ધોરી શ્રાવક ગણાતા. શ્રીમાન લવણઋષિનું બાલ્ય ત્યાંજ પસાર થયું હતું. આથી એમ જણાય છે કે કદાચ તેમના પિતાશ્રીનો તેમને બાલ્યવયમાંજ વિયોગ થયો હોય.

શ્રીમાન લવણઋષિમાં બાલ્યકાળમાંજ ધાર્મિક સંસ્કારો ઠીક ઠીક વિકસ્યે જતાં હતાં. તેવામાં તેમના નાનાશ્રીના ગુરુ ચતિશ્રી વજાંગજીના ઉપદેશનું સિંચન થવાથી તેમની વૈરાગ્યવૃત્તિ તીવ્ર જની. પરંતુ તે ઈચ્છા તેણે તાત્કાલિક માટે સ્થગિત કરી ચતિશ્રી પાસે શાસ્ત્રાધ્યયન કરવું શરુ કર્યું અને આરિત્ર ધર્મને યથાર્થ પાળી શકાય તેવી પૂર્વ તૈયારીઓ કરવા માંડી.

પ્રવ્રજ્યા અને કાન્તિ

વય અને જ્ઞાનની પરિપક્વતા આવ્યા પછી જૈન ધર્મની દીક્ષા લેવાનો તેણે દૃઢ સંકલ્પ કર્યો; પરંતુ ચતિઓનું શૈથિલ્ય જોઈને તેના ચરણે પોતાનું જીવન અર્પતાં તેને ક્ષોભ થયો. પરંતુ તેમના નાનાશ્રીના અતિ આગ્રહવશાત તેણે પોતાના જ્ઞાન-ગુરુ શ્રી વજાંગજી પાસે દીક્ષા લીધી ખરી; પરંતુ તેમનું હૃદય ત્યાં ટકી શક્યું નહિ. લગભગ બે વર્ષ પૂર્ણ નહિ થયાં હોય ત્યાં તો તેમણે પરિવર્તન કર્યું. અર્થાત્ કે શુદ્ધ સાધુ-

ધર્મની સ્વયં દીક્ષા લીધી. એ હતો સમય ૧૬૬૨ની સાલનો.* અન્ય મહાત્માઓનાં પરિવર્તન કરતાં આ પરિવર્તનમાં વિશેષતા એ હતી કે તેઓ પોતાની સાથેના સાધક યતિઓમાંથી જે યતિઓને-કે જેનાં નામ લાણુજી અને સુખોજી હતા-શુદ્ધ સાધુ ધર્મની દીક્ષામાં લાવવામાં સફળ થયા હતા.

પરિવર્તનની અસર

લવજી ઋષિનાં આ પરિવર્તન પછી સમાજમાં ખૂબ ખળભળાટ થવા પામ્યો હતો અને થાય તેનાં જે કારણો હતાં. (૧) ધોરી શ્રાવકનો દૌહિત્ર યતિવેશમાંથી આવું પરિવર્તન કરે તો લોકો તેના તરફ વધુ આકર્ષાય અને તેથી યતિ સંસ્થાને હાનિ પહોંચે (૨) સુધારક ધર્મસિંહજી મુનિએ યતિવેશનું પરિવર્તન કરી જનતામાં જાગૃતિ આણી હતી. અને તે કાલ યતિ સમ્રાટોના હૃદયથી ભૂંસાયો ન હતો. તેવામાં વળી આ કારણ મળ્યું. ખીજા તો શું ? પરંતુ સંસાર પક્ષના તેના મોસાળના કુટુંબીઓ પણ ધમધમી રહ્યા હતા. ‘રે ધર્મજનુન શું અધર્માચરણ નથી કરતું !’ ધર્મજનુન શું કરે છે ?

એજ પ્રસંગે વિચરતાં વિચરતાં ખંભાતમાં પહોંચેલા શ્રીમાન લવજી ઋષિ ધર્મપ્રચાર કરી રહ્યા હતા. તેમના તપઃશ્વરણ અને ત્યાગને લઈને જનતા તે તરફ ઢળવા લાગી. અને તેમના તાત્ત્વિક સિદ્ધાંતો તેમને રૂચવા લાગ્યા. આ વાતની યતિઓને ખબર પડવાથી તેમને એટલું તો લાગી આવ્યું કે, ‘આનું હવે કાસળજ કાઢી નાખવું જોઈએ.’

*કાર્ધ પટાવલિમાં એમ પણ મળે છે કે તેમણે ૧૭૦૫માં સાધુ ધર્મની દીક્ષા લીધી હતી.

‘ પ્રિય પાઠક ગણ ! અધિકારવાદને ટકાવવા માટે મનુષ્ય કેવા કેવા અનર્થ કરી બેસે છે તેનો તો આ લેખમાળામાં પણ ઘણા પ્રસંગથી તમોને જ્યાલ આવી ગયો હશે. આ લોકેષણાનું સંવેદન એટલું બધું તીવ્ર હોય છે કે તેવા પ્રસંગે પોતાનાં સ્થાનની જવાબદારી મનુષ્ય છેકજ ભૂલી જાય છે. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે આ બધો અનર્થ પાછો શાસનની પ્રભાવનાને નામે ચડાવાય છે. કેટલો શાસનદ્રોહ ! પોતાની તીવ્ર કાષાયિક પ્રવૃત્તિને પોષવા માટે આવો પ્રચાર કરવો તે કેવું ભયંકર પાપ ! ખરેખર ધર્મને નામે આવી ઝઘડાખોર પ્રવૃત્તિ અતિ અતિ અસહ્ય છે. આ સડાનો તો તીવ્ર નાશજ થવો જોઈએ. પરંતુ જો શ્રાવકોમાં વિવેકચક્ષુ જાગ્રત થયાં હોત તો એ સડો વધત જ શી રીતે !

એ યતિઓએ પોતાની આ દુષ્ટ ભાવના પૂર્ણ કરવા માટે ખુદ વીરજી વોરાને (કે જે સંસારપક્ષે તેમના નાના થતા હતા તેને) ઉશ્કેર્યા. તેણે પોતાની લાગવગને દુરૂપયોગ કરી ખંભાતના નવાબને એક લાંબો પત્ર લખ્યો. અને તેમાં ઘણું જુઠાણું લખી કાઢ્યું.

તિતિક્ષાની પરાકાષા

નવાબના માણસોએ લવજી ઋષિને કેલા પાસે બેસાડી રાખ્યા અને ફરતો ચોકી પહેરો રાખી દીધો. શ્રીમાન લવજી ઋષિએ એક શબ્દ સરખો ઉત્તરાર્યો નહિ. ઉલટું સહજ તપશ્ચરણ માની સ્થિર આસન કરી ધ્યાનમાં આડૂં થયા. એક જોન મુનિનાં આવા દૃઢ આત્મ બળથી પહેરો ભરતા ચોકી-દારો પર ઘણી સારી અસર થઈ. અને તે સમાચાર ખાનગી

રીતે યોગમને મળતાં તેણે નવાળને સમજાવીને મુનિશ્રીને માન-સહિત મુક્ત કર્યા.

આ બનાવ બન્યા પછી તો લવણ ઋષિની કીર્તિ ચારે કોર ફેલાવા લાગી, અને ઘણા શ્રાવકો યતિઓનાં કાંસા-માંથી છુટીને તેના દૃઢ લક્ષ્ય થઈ ગયા.

યતિવર્ગનું વૈર આથી તો ઉલટું ખૂબ વધવા લાગ્યું. અને તે કોઈપણ પ્રકારે તેના બદલો લેવા માટે એકીટસે તાકી રહ્યા હતા. એકદા અમદાવાદમાં શ્રીમાન લવણ ઋષિ ગયેલા. ત્યાંના ઓસવાળો વગેરે પૈકી ઘણાઓને તેમણે શાસ્ત્રોનું પરમ રહસ્ય સમજાવી પોતાના અનુયાયી બનાવ્યા હતા. અને તેમાંથી ૨૩ વર્ષની વયે સોમણ નામના દશા પોરવાળ વણિક ગૃહસ્થે દીક્ષા સુદ્ધાં લીધી હતી.

એકદા શ્રીમાન લવણ ઋષિ અને તેમના ત્રણ શિષ્યો સ્થંડિલ ભૂમિથી પાછા ફરી રહ્યા હતા. અને એક મુનિ ચાલતાં ચાલતાં જરા પાછળ પડી ગયેલા. આ અજાણ્યા મુનિને રસ્તો દેખાડવાને ખડાને માર્ગમાં મળેલા કેટલાક યતિઓ પોતાના દેરાસરમાં લઈ જઈ તેને શુભ કરી દીધા. અને અંતે તે કાયમને માટે શુભ થયા.

આ વાતની જ્યારે લવણ ઋષિના લક્ષ્યોને ખબર પડી ત્યારે શ્રાવકો ઉશ્કેરાઈ ગયા અને કોઈ પણ રીતે તેનું વૈર વાળવાનો તેમણે નિર્ધાર કર્યો. આ વખતે લોકાશાહના તે સાચા સપુત્ર શ્રીમાન લવણ ઋષિએ પોતાના અંતઃકરણમાં વૈર વૃત્તિને ન આવવા દેતાં તેઓને સમજાવ્યું કે, ભાઈઓ ! ન હિં વૈરં વૈરેણ જામ્યતિ ॥ વૈર કદી વૈરથી શાન્ત થતું નથી. તેને શાન્ત કરવાનો ઉપાય સ્નેહ છે, વૈર નથી; અને એ પણ

ખિચારા પોતે દોષિત નથી. પ્રકૃતિના પ્રકોપો આવાજ હોય છે. જૈન દર્શનનું પરમ રહસ્ય સમજાવી એ સુનિરાજે આ રીતે પોતાના ભકતોને શાન્ત કર્યા. પોતાના વહાલા શિષ્યના આવા કારુણિક અંત પ્રસંગે પણ આવું દૈર્ય-આટલી શાન્તિ હોવી એ તેમના આત્મસામર્થ્યની-આત્મમાનની-આત્મસાક્ષાત્કારની આખેહૂળ પ્રતીતિ છે. ધન્ય હો એ લોકાશાહના પરમ અનુયાયીને.

આ બે પ્રસંગોથી એક બાબુ ધર્મના વિકારનું ભયંકર દર્શન થાય છે અને બીજી બાબુ સાચા ધર્મનું સુધાદર્શન થાય છે. આ બન્ને પ્રસંગમાંથી શ્રીમાન લોકાશાહના જીવન પ્રસંગ જોવું જ એક ધર્મ કાન્તિકારના હૃદયની યોગ્યતાનું સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે.

આ સિવાય બીજા પણ તેમના જીવનમાં સંકટોના ઘણાં પ્રસંગો આવી ગયા છે. પરંતુ સુવર્ણને જેમ જેમ તપાવવામાં આવે તેમ તેમ સુવર્ણ શુદ્ધ થાય છે તેમ આ ઋષીશ્વરનો આત્મા પણ ત્રાસ, આપત્તિ અને સંકટોમાંથી પ્રસાર થતો જાય છે તેમ તેમ વધુને વધુ તેજોમય બનતો જાય છે. વર્તમાન વિગત

આ સુનિશ્ચી જુરાનપુર સુધી દૂર ગયેલા અને પોતાના જીવન કાળમાં ધર્મ પ્રચારનું તેમણે સુંદર કાર્ય કર્યું છે.

આવી રીતે દીર્ઘકાળ સુધી સંયમમય જીવન ગાળી શરીર જીર્ણ થયા પછી આહારાદિનો પ્રાણાન્ત ત્યાગ કરી એકદા તેઓ પોતાના જીર્ણ શરીરને છોડીને સ્વર્ગમાં સીધાવ્યા.

[તેમનો દેહાંત સમય ઉપલબ્ધ થતો નથી.]

તેમના પછી તેમની પાટે સોમજીઋષિ આવ્યા હતા

અને સોમજીઠકષિ પછી તેમને કાનજી નામે શિષ્ય થયા. તે કાનજીઠકષિનો એક મોટો સમુદાય દક્ષિણ, માળવા ઇત્યાદિ પ્રદેશમાં વિચરે છે. તે સંપ્રદાયમાં ૨૫૫ પચ્ચીસેક જેટલા સાધુજીઓ અને ૧૦૦ સો એક જેટલી આર્યાજીઓ વિદ્યમાન છે.

આ સમુદાયમાં શ્રીમાન અમુલજીઠકષિજી* આચાર્ય પદવી પર પ્રતિષ્ઠિત છે. તેઓ જૈન શાસ્ત્રોના પ્રખર અભ્યાસી, [જેમણે સૂત્રની બત્રિસીનો હિન્દી અનુવાદ કર્યો છે] વિકાન, વિચારક અને ઘણીજ શાન્ત પ્રકૃતિના છે. શ્રીમાન લવજીઠકષિની મૂળ શાળા હુબ્લુયે ખંભાત સંપ્રદાય તરીકે ઓળખાય છે અને તે સંપ્રદાયની પૂજ્ય પદવી પર હાલમાં શ્રી છગનલાલજી મહારાજ છે.

આ સંપ્રદાયમાં સાધુ સાધ્વી સમુદાયની સંખ્યા અદ્ય પ્રમાણમાં એટલે કે લગભગ ૧૭ સત્તરની છે. લવજીઠકષિના સમુદાયની એક શાળા પંજાબમાં પણ છે. અને તે સંપ્રદાયમાં પૂજ્ય શ્રી સોહનલાલજી મહારાજ કે જેઓ દીર્ઘ તપસ્વી, બહુશ્રુતી અને પ્રૌઢ છે. તેમનું વય પણ વિશેષ છે અને વર્તમાન સમયમાં સ્થાનકવાસી સમુદાયમાં જે સાધુઓ વિદ્યમાન છે તે સૌ કરતાં તેઓ દીક્ષાવૃદ્ધ તરીકે ગણાય છે.*

મહાસતીજી પાર્વતીજી કે જે પ્રખર વિદુષી અને પ્રણાજ ચર્યાવાદી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે તે આજ સમુદાયના આર્યાજી છે. આ સમુદાયમાં પચોતેર સાધુજી અને સાઠ સિત્તેર આચાર્યજીઓ વિદ્યમાન છે.

* જેમનું તા. ૧૪-૯-૩૬ ના રોજ દેહાવસાન થયું છે.

* પંજાબકેસરી પૂજ્યશ્રી સોહનલાલજી મહારાજનું તા. ૬-૭-૩૫ ના રોજ દેહાવસાન થયું છે.

† શ્રીમાન ધર્મસિંહજી

આ મહાપુરુષ કાઠિયાવાડના હાલાર પ્રાન્તમાં આવેલા બ્રહ્મનગર શહેરના દશા શ્રીમાળી વણિક જિનદાસના ધર્મ-પત્ની શીવાળાઈની કુળે જન્મ્યા હતા.† બાળપણથી તે સંસ્કારી હતા. તેમના માતા પિતાની ધર્મભાવના ખૂબ પ્રશસ્ત હતી. એકદા લોંકાગચ્છી ઉપાશ્રયે લોંકાગચ્છાધિપતિ પૂજ્ય શ્રી રત્નસિંહજીના શિષ્ય શ્રી શીવજી મહારાજ પધા-રેલા અને તેમના ઉપદેશની અસર થવાથી ૧૫ વર્ષની વયે વૈરાગ્યપૂર્વક પોતાના માતા પિતાની આજ્ઞા લઈ યતિદીક્ષા લીધી. દીક્ષા લીધા પછી તેમણે સાંજે જ્ઞાન સંપાદન કર્યું. ભગવાન મહાવીરના મૂળસૂત્રો પર તેમને અથાગ પ્રેમ હતો. સ્વાધ્યાયનો તેમને ખૂબ શોખ હતો.

ઉદ્દ્યોધન

એકદા તેઓ સૂત્રગાથાઓનું ચિંતન કરતા હતા. તે ગાથાઓમાં મુખ્યત્વે સાધુધર્મના યમનિયમોનું વર્ણન હતું. એકાએક તેમને ખ્યાલ આવ્યો કે પોતે આલતા હતા તે

† શ્રી ધર્મસિંહજી મહારાજે સાધુ ધર્મની દીક્ષા સં. ૧૭૦૯ માં લીધી હતી તેવો પણ પટ્ટાવલિમાં ઉલ્લેખ મળે છે. તે અપેક્ષાએ શ્રીમાન લવજીઋષિ પછી તેમનું જીવન વર્ણવ્યું છે.

‡ તેમનો જન્મ સંવત મળતો નથી પરંતુ વિ. સં. ૧૬૮૫ માં યતિધર્મની દીક્ષામાંથી ફરી સાધુધર્મની દીક્ષા લીધી છે. એટલે યતિધર્મ છોડતી વખતે તેમની પીઠવૃત્તિ અને સામર્થ્ય જોતાં તે વય ૩૦ થી ૪૦ વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ તેમ અનુમાન થાય છે. અને તે અનુમાનથી તો વિ. સંવત ૧૬૫૦ ની આસપાસનો એ સમય ગણી શકાય.

માર્ગ સૂત્ર પ્રદર્શિત સાધુમાર્ગ કરતાં સાવ નિરાળો દેખાતો જણાયો અને તેથી તે સરળ આત્માને ખૂબ પશ્ચાત્તાપ થયો. પોતાના દીક્ષાગુરુ યતીશ્વર શ્રી શીવજી મહારાજ આગળ આવીને તેમણે વિનયપૂર્વક કહ્યું કે, “મહારાજ ! સૂત્રની આ ગાથાઓનો કૃપા કરીને અર્થ કહો.”

ગુરુજીએ અર્થ કહી બતાવ્યો ત્યારે તેમણે નમ્રતાથી ઉચ્ચાર્યું કે “આપણે તો આવા મુનિધર્મ પ્રમાણે અત્યારે વર્તતા નથી માટે જો દૂકડા માગી ખાવા માટે લેખ ન ધર્યો હોય તો મુનિધર્મ શુદ્ધ રીતે પાળવો જોઈએ. આપ સરખા વિદ્વાન મહાપુરુષ જો શુદ્ધ મુનિધર્મ ન પાળે તો બીજો સામાન્ય મુનિવર્ગ તો ક્યાંથીજ પાળવાની પ્રેરણા મેળવે ? આપ સિંહ સમા છો તો તેવાજ બનો અને આપણા પિતા લોકાશાહને સફળ બનાવો.”

યુવાન મુનિશ્રીનાં વચન સાંભળી ગુરુજી બહુ ખુશી થયા અને થોડા વખત પછી શુદ્ધ સાધુ ધર્મની દીક્ષા લેવાનું આશ્વાસન આપીને તે વખતે તો ધર્મસિંહજી મુનિને રવાના કર્યા; પરંતુ જ્યારે ધર્મસિંહજી મુનિને સમજાયું કે, ગુરુ શ્રી સંપ્રદાયની પૂજ્યપદવીનો મોહ વગેરે છોડી શકે તેમ નથી ત્યારે તેમણે વિનયપૂર્વક ગુરુશ્રીની રજા માગી, સ્વયં સાધુ-ધર્મની દીક્ષા લઈ, એકાદી વિહરવાનો પોતાનો નિર્ણય તેમની પાસે જાહેર કર્યો.

પરિવર્તન અને પરમાર્થ

આવા સુવિહિત મુનિને રજા આપવામાં તેમના ગુરુશ્રીને ખૂબજ દુઃખ થતું પરંતુ તેનો દૃઢ નિર્ણય અને આત્મબળ જોઈ તે પરિસ્થિતિને અને સાચા સાધુધર્મની આરાધનામાં

એક બાબુ પ્રલોભનો એક બાબુ અનેક સંકટો વચ્ચે પસાર થવામાં કેટલી તૈયારી જોઈશે તેનો ચીતાર આપીને સાધુધર્મ પાળવાની આજ્ઞા આપી; * અને આશીર્વાદ પણ આપ્યો.

સાધુધર્મની દીક્ષા લીધા પછી તેમણે પોતાના જીવનકાળમાં ઠીક ઠીક ઉપદેશ આપવાનું કામ કર્યું છે. અને યતિસંસ્થા સામે ટકી રહેવા માટે તેમણે જ્ઞાન પણ ઠીક ઠીક મેળવ્યું છે. તેઓએ સત્તાવીસ સૂત્રો પર તો [સંસ્કૃત ટીકાઓ પરથી] ગુજરાતી ટીકાઓ લખ્યા છે. આ એક જૈન ધર્મના અનુયાયીઓ પર તેમનો ઉત્તમ ઉપકાર ગણી શકાય. જૈન ધર્મના સૂત્રોની મૂળ ભાષા પર જેમનો પૂરતો કાબુ ન હોય તેવા સાધકો માટે તો એ પરમ સહાયક વસ્તુ નીવડી છે. પંજાબ, માળવા, મેવાડ વગેરે ઘણે સ્થળે જેઓ બહુ અભ્યાસી હોતા નથી તેવાં સાધુ-સાધ્વીઓ હજી પણ તેનો લાભ લે છે. આ ટીકાઓમાં ખાસ વિશેષતા એ છે કે સૂત્રના મૂળ અર્થને અનુકૂળ અને સંક્ષિપ્ત અર્થ રૂપે ગુજરાતી ભાષામાં તે લખાયેલા છે.

* એ આજ્ઞા આપતાં પહેલાં એક આકરી કસોટી કરેલી તેમ તેમના અનુયાયીઓ તરફથી એક ઉલ્લેખ મળે છે કે, દરિયાખાન નામનું એક સ્થળ હતું અને ત્યાં એક યક્ષ (કેટલાક પીર પણ કહે છે) રહેતો હતો અને રાત્રીના જો કોઈ તે સ્થળમાં જાય તો તેને ભરખી લેતો હતો. આ સ્થાનમાં એક રાત્રીવાસ ગાળી આવવાની તેમને તેમના ગુરુએ ફરમાવેશ કરેલી અને ત્યાં તે પોતાના આત્મ-જલથી ટકી શકેલા. આ ઉપરથી જ્યારે તેમણે સાધુદીક્ષા લીધી ત્યારે તે ગચ્છનું નામ દરિયાપુરી રાખવામાં આવ્યું છે. એવી દેતકથા છે.

આ સિવાય તેમણે કેટલાંક સૂત્રો પર હુંડી અને યંત્રો પણ બનાવેલાં છે. આ પુસ્તકોની સંખ્યા લગભગ ૧૨ ઉપરાંતની છે. આ બધું જોતાં તે એક વિદ્વાન અને ચારિત્ર્ય-શીલ સાધુ પુરુષ થઈ ગયા તેમ સ્પષ્ટ જણાય છે. આ સિવાય તેમના જીવન માટે સુંદર પ્રકાશ પાડે તેવી વસ્તુ તો તેમની અપાર આત્મશક્તિ જ છે.

આત્મઓજસ

વિદ્વાન અને પૂજ્ય તરીકે ગણાતા યતિના એક શિષ્ય તરીકે તેમના અનુયાયી વર્ગ તરફથી કેટલું માન અને પૂજા હોય તે એક બાળક પણ સમજી શકે તેવી વસ્તુ છે. છતાં એવું માનવંતું સ્થાન છોડીને કેવળ આદર્શ ત્યાગની દૃષ્ટિએ તે બધાંને તિલાંજલી આપી અને તેને બદલે તેવી પરિસ્થિતિમાં એકાકી રીતે સ્વયં સાધુધર્મની દીક્ષા લીધી એ તેણે એક અમીરી છોડીને ફકીરી આરાધવા જેવું કઠિન કાર્ય કર્યું છે કે જેની કલ્પના કરવી અશક્ય થઈ પડે છે. આ મહાત્માને દેહાંત સમય વિ. સં. ૧૭૨૮ ના આસો સુદી ૪ નો છે.

લોકાશાહ પછી થયેલા વીરમાં આ મહાપુરુષનું સ્થાન આ દૃષ્ટિબિંદુથી સહજ રીતે ઘણું ઊંચું આવી રહે છે અને તેમના જીવનમાંથી તેમના અનુયાયીઓને ઘણું શીખવાનું મળી રહે તેમ છે. એ ધર્મસિંહજી મહારાજની આજે લગભગ ૨૩ મી પાટ ચાલે છે અને તે પાટે પૂજ્યશ્રી ઉત્તમ ચંદ્રજી મહારાજ છે, કે જેઓ એક નિખાલસ હૃદયના અને નમુનેદાર સાધુ છે. તેમના સમુદાયમાં લગભગ ૨૦ વીસે મુનિરાજો ને ૬૦ સાઠેક આર્યાજીઓ છે. આ સમુદાય હજુ પણ શ્રી દરિયાપુરી સંપ્રદાયને નામે ઓળખાય છે અને

ગૂજરાત તથા કાઠિયાવાડના અમુક પ્રદેશમાં વિચરે છે. આ સમુદાય નાનાજ રૂપમાં અને એકજ શાખાનાં રૂપમાં આજ લગી ચાલ્યો આવે છે. આ લોંકાશાહ પછીના મહાન ધર્મ સુધારકનો અત્યારસુધીનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ છે.

ધર્મસુધારક શ્રીમાન ધર્મદાસજી

શ્રીમાન લોંકાશાહ પછી તેમના અનુયાયી વર્ગમાં પેઢેલ વિકાર સામે ધર્મખંડ જગાડનાર આ પણ એક મહાત્મા હતા. યતિવર્ગનો સડો જોઈ તેમને ઘણું લાગી આવેલું, અને તેથી તેઓ એક સાચા સાધુની શોધમાં લાગેલા.

સરખેજ ગામના ભાવસાર કુટુંબમાં તેમનો જન્મ થયેલો. તેમના પિતાનું નામ જીવન કાળીદાસ. પરિપક્વ વય અને વિચાર થયા પછી ત્યાગમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે તેઓ ધર્મસિંહજી અને લવજીઋષિને મળેલા; પરંતુ ત્યાં પણ તેમનું ચિત્ત ઠર્યું નહિ.

ચારિત્ર્યબળથી તેમણે સ્વયં ૧૭૧૬ ની સંવતમાં અમદાવાદ મુકામે શહેર બહારની પાદશાહની વાડીમાં [સોળ સાધકો સાથે જૈન ધર્મની] દીક્ષા લીધી હતી.

ઉપરના બન્ને મહાત્માઓ પૈકી આ મહાત્માના જીવનમાં ખાસ વિશેષરૂપે એક વસ્તુ સાંપડે છે કે તેઓ એક પ્રખર ઉપદેશક હતા અને સિદ્ધ સિન્ન પ્રદેશમાં ફર્યા હતા. આ રીતે એ ત્રણે સમર્થ મહાપુરુષોનો જેમ જેમ જનતામાં પ્રકાશ ફેલાતો ગયો તેમ તેમ યતિવર્ગનો અને ચૈત્યવાદી સાધુઓનો મહિમા ઘટવા લાગ્યો. પોતાની પૂજા અને પ્રતિષ્ઠા ઘટવાથી ચૈત્યવાદી વર્ગના સાધુઓમાં કંઈક જાગૃતિ આવી. અને તેઓએ પોતાના ગરબોમાં ચારિત્ર્યવિષયક સુધા-

રણા કરી. પરંતુ યતિવર્ગે તો વિલાસને માર્ગે ઘસડાતોજ ગયો. તેની ઉન્નતિ તો છેવટ સુધી થઇ શકી નહિ.

શ્રીમાન ધર્મદાસજી મહારાજના રતનાકરમાંથી ચૂંટી કાઢેલાં રતનો સમાન એક-બે-પાંચ-દસ નહિ પરંતુ ૯૯ શિષ્યો થયા. (તેમાંના ૩૫ તો મહા પંડિતો હતા) અને તે બધા વિદ્વાન સાધુઓએ માત્ર એક સંકુચિત પ્રદેશમાં ન પૂરાર્થ રહેતાં ભારતવર્ષના લિન્ન લિન્ન વિભાગોમાં પાદ-વિહાર કરી દૂર સુદૂર જતાં માર્ગમાં અનેક સંકટો-વિપત્તિઓ સહી જૈન ધર્મને ફેલાવ્યો અને બાદશાહી રાજ્ય પછી જે પ્રજામાં વહેમ, રૂઢિ, તથા દેવીપૂજાને નામે હિંસાઓ વગેરેનું સામ્રાજ્ય વ્યાપ્યું હતું તે પાપમાંથી જનતાને બચાવવાનો ભરથક પ્રયત્ન કર્યો. શ્રીમાન ધર્મદાસજી મહારાજનું એક મોટા શિષ્ય સમુદાય વચ્ચે મહારાજ ભુજની પ્રસિદ્ધ ધારા-નગરીમાં સં. ૧૭૭૦ ની આસપાસ દેહાવસાન થયું.

શ્રીમાન ધર્મદાસજી મહારાજના ૯૯ શિષ્યો પૈકી માત્ર એકજ ગૂજરાત કાઠિયાવાડમાં રહેવા પામ્યા હતા. બાકી બધા મારવાડ, મેવાડ, પંજાબ, સંયુક્ત પ્રાન્ત વગેરે અનેક પ્રાંતોમાં અપ્રતિબંધ વિહારથી ફરી બાવીશ ટોળાના નામથી પ્રખ્યાતી મેળવી શક્યા હતા.

આથી સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયનો ૩/૪ ભેટલો સમાજ માત્ર એ એક મહાપુરુષશ્રી ધર્મદાસજી મહારાજનાંજ સંતાન-રૂપે આજે અસ્તિત્વ ધરાવી રહ્યો છે.

શ્રી ભૂજવંદજી મહારાજનો ગણ

ગૂજરાત અને કાઠિયાવાડમાં વિચરી રહેલા તેમના એક શિષ્ય શ્રી ભૂજવંદજી મહારાજે અમદાવાદમાં રહી ગૂજરાતમાં

ધર્મ ફેલાવ્યો હતો. તેમને મુખ્ય અને પટ્ટધર સાત શિષ્યો હતા. લિંબડી, ગોંડળ, બરવાળા, ચૂડા, ધ્રાંગધ્રા અને કચ્છી વગેરે મુખ્ય છ સંઘાડાઓની સ્થાપના તેમના શિષ્યોએજ કરેલી હતી. પછી તો આજે તેમના પણ પેટા સંપ્રદાયો-જેમકે સાયલા, બોટાદ વગેરે વગેરે મોબુદ છે.

આ બધા લિન્ન લિન્ન સંઘાડાઓ જ્યારે સ્થાપિત થયા હશે ત્યારે તેનું કારણ એ હોવું જોઈએ કે એક મોટા દળને એકજ નાયક ન સંભાળી શકે તેથી પોતાના ચારિત્ર્ય-શીલ વિદ્વાન અને પ્રૌઢ શિષ્યોને તેમના ગુરૂદેવોએ સ્વયં નાયકપદ સોંપીને સુપ્રત કર્યા હશે અને એ વખતે શાસન એકજ પ્રવર્તતું હશે. જેટલા મતના સંસ્થાપકો થયા છે તેઓનો લગભગ આજ આશય હોય છે. પરંતુ તેના અનુયાયીઓ એકાદ પેઢી થયા પછી આ વાતને છેકજ વિસરી જાય છે, તેથી તેઓ પરસ્પર વડીલ જેવા સ્નેહ સૌજન્યને સાચવી શકતા નથી. આથીજ એ સંપ્રદાયોમાંથી પણ પેટા સંપ્રદાયો નીકળે છે. જેવા કે-બોટાદ, સાયલા, કચ્છ નાની પક્ષ, લીંબડી નાનો સંપ્રદાય વગેરે વગેરે એક સામાન્ય અને નજીવા કારણથી જુદા પડી ગયા છે.

તેરાપંથી

શ્રીમાન ધર્મદાસજી મહારાજના સમુદાયનાજ એક રૂગનાથજી મહારાજના શિષ્ય શ્રી લીળમજી નામના એક મુનિએ જુદા પડીને એક તેરાપંથ નામનો પંથ સંવત ૧૮૧૫ ના ચૈત્ર વદી ૬ ને શુક્રવારે સ્થાપિત કર્યો છે. ૧૩ સાધુઓ સંપ્રદાયમાંથી જુદા પડ્યા હોવાથી તે તેરાપંથ કહેવાય છે.

તેઓ જુદા પડ્યા હશે તે વખતે ગમે તે કારણ હોય;

પરંતુ વર્તમાનકાળમાં એ સમુદાયમાં જે દયા અને દાનથી વિરૂદ્ધ રૂઢિધર્મ પ્રવર્તે છે તે ધર્મ બુદ્ધિગમ્ય થઈ શકે તેવો નથી.

હું નથી માનતો કે અત્યારે જે સિદ્ધાંત પર તે સમુદાય ચાલી રહ્યો છે તે સિદ્ધાંત પર તે સંપ્રદાયના સંસ્થાપકે સ્થાપના કરી હોય, કારણ કે ભારત વર્ષના નાના મોટા દરેક ધર્મનું મૂળ દયા અને દાનના સિદ્ધાંતો પરજ નિર્ભર છે, પણ આ સંપ્રદાયમાં તો તે બંને ધાર્મિક અંગોનોજ પરિહાર કરવાના સિદ્ધાંતો સેવાય છે.

તે પક્ષના સાધુજીઓ અને સાધ્વીજીઓની સંખ્યા ૧૨૫ થી ૧૫૦, ની છે અને એક પૂજ્યની આજ્ઞામાં તે બધા વિચરે છે. તે પક્ષ મારવાડમાં ચાલે છે.

શ્રીમાન ધર્મદાસજી મહારાજના અનુયાયી સંઘાડાઓ પૈકી જે ગૂજરાત અને કાઠિયાવાડમાં વિદ્યમાન છે તે પૈકી લિંબડી સંઘાડો સૌથી મોટો ગણાય છે. સંવત ૧૮૪૫ માં ઇચ્છાજી સ્વામીએ આ સંઘાડાની સ્થાપના કરેલી. તે ઇચ્છાજી સ્વામીના ગુરુભાઈ શ્રી ગુલાબચંદજી મ. ના શિષ્ય શ્રી વાલજી સ્વામી અને તેમના શિષ્ય શ્રી હીરાજી સ્વામી અને તેમના શિષ્ય શ્રી કાનજી સ્વામી અને તેમના શિષ્ય શ્રી અજરામરજી સ્વામીએ આ સમુદાયને ઘણા પ્રકાશમાં આણ્યો છે.

લીંબડીની પ્રતિષ્ઠા

તેઓ જામનગર તાળાના પડાણા ગામના વિસા ઓસવાળ હતા. તેઓ યોગ, બ્યાકરણ, તર્કશાસ્ત્ર, સાહિત્ય ઇત્યાદિ વિદ્યાઓના અને જૈન સૂત્રોના પ્રગાઠ અભ્યાસી અને અપ્રતિમ વિદ્વાન હતા. તેમની પ્રતિભા ખૂબ તેજસ્વી હતી. તે મહાપુરુષે વિ. સં. ૧૮૧૬ ની સાલમાં દીક્ષા લીધેલી અને

સં. ૧૮૪૫ માં આચાર્ય પદવી મેળવી. તેમનો દેહાન્ત સં. ૧૮૭૦ માં થયો. તેમના વખતમાં તે આચાર્ય એક મહા સમર્થ પંડિત અને પ્રતિભાસંપન્ન ચારિત્ર્યશીલ તરીકે પોતાનું સાધુજીવન જીવી ગયા છે.

આજસુધી તેમની પ્રતિભાથી સ્થાનકવાસી સમુદાયમાં લીંબડી સંપ્રદાય માનવંતું સ્થાન ભોગવે છે. તે સમુદાયમાં અત્યારે ત્રીસ સાધુજી અને સાઠ સિત્તેર આર્યાજીઓ ગુજરાત કાઠિયાવાડ અને કચ્છમાં વિચરે છે. શ્રી અજરામરજી મ. થી માંડીને એ સમુદાયમાં ઉચ્ચકોટિના જ્ઞાન-પ્રતિભા અને વ્યવસ્થાનો વારસો અલગ રીતે આજ સુધી ચાલ્યો આવે છે. હાલમાં પૂજ્યશ્રી ગુલાબચંદજી મહારાજ કે જેઓ બહુશ્રુત અને પંડિત છે તેઓ તે સંપ્રદાયના પૂજ્ય તરીકે ધિરાજે છે અને તે સંપ્રદાયની કાર્યવ્યવસ્થાનો ભાર શતાવધાની પંડિત શ્રી રત્નચંદ્રજી મહારાજ અને કવિવર્ય પંડિત શ્રી નાનચંદ્રજી મહારાજ વહન કરે છે.

ગોંડલ સમુદાય

ગોંડલ સંપ્રદાયમાં નાની અને મોટી એવી બે શાખાઓ છે. મોટા સમુદાયમાં શ્રી જસાજી મહારાજ અને તપસ્વીજી માણેકચંદ્રજી મહારાજનો પરિવાર છે. આ સમુદાયમાં પૂજ્ય પદવી પર હાલ કોઈ ધિરાજમાન નથી. આ સમુદાયમાં પુરુષોત્તમજી મહારાજ એક પ્રતિષ્ઠિત અને વિદ્વાન સાધુ ગણાય છે. આ આખા સંપ્રદાયમાં મળીને ૧૫-૨૦ સાધુજી અને ૬૦-૭૦ સાધ્વીજીઓ અને નાના સંઘાણીના સંપ્રદાયમાં માત્ર મહાસતીજીની ૨૫) પચીસેકની સંખ્યા છે.

બરવાળાદિ સંપ્રદાયો

બરવાળા સંપ્રદાયમાં બહુ ઓછા પ્રમાણમાં સાધુ અને સાધ્વીજીઓ છે. ચૂડા સંપ્રદાય લુપ્ત થઈ ગયો છે. ધ્રાંગધ્રા સંપ્રદાયની પણ લગભગ તેજ દશા છે.

કચ્છ સંપ્રદાય

સાયલા સંપ્રદાયમાં પણ થોડાજ મુનિજીઓ છે અને તે સંપ્રદાયના પૂજ્ય તરીકે શ્રી સંઘજી સ્વામી બિરાજે છે. કચ્છી સંપ્રદાય આઠ કોટિને નામે ઓળખાય છે. કાનજી સ્વામી નામના પ્રૌઢ અને શાન્ત સાધુજી તે સંપ્રદાયના પૂજ્યપદે બિરાજે છે. * એ સંપ્રદાયમાં લગભગ વીસેક સાધુજી અને ૩૫-૪૦ સાધ્વીજીઓ હાલ વિદ્યમાન છે. તેઓ લગભગ કચ્છ-કંઠીમાં વિચરે છે. તે સમુદાયના સાધુજીઓમાં પણ કોઈ કોઈ વિદ્વાન અને વિચારક પણ છે.

નાનો ફોંટો

આજ પક્ષમાંથી નાનીપક્ષ તરીકે ઓળખાતો સંપ્રદાય પણ કચ્છમાં વિદ્યમાન છે. આ પક્ષમાં પંદરેક સાધુજી અને પચીસેક સાધ્વીજીઓ વિચરે છે. તેઓની માન્યતા તેરા-પંથને મળતી આવે જરી. આ સાધુ-સાધ્વીજીઓ સૂત્રના ટુકાઓ અને રાસ સિવાય બીજું સાહિત્ય વાંચવામાં ધાર્મિક માન્યતાને બાધ આવતો હોય તેમ માને છે. અને ખાસ વિશેષતા એ છે કે તેઓ એકજ આચાર્યના શિષ્યો તરીકે રહે છે.

આ સંપ્રદાય લઘુ હોવા છતાં આ રીતિને લઈને વ્યવસ્થા મુંદર રીતે જળવાઈ રહેલ છે. ઉપરાંત આ પક્ષના સાધુઓ

* પૂજ્ય શ્રી કાનજી મ. નો તા. ૧૪-૬-૩૫ ના રોજ સ્વ-ર્જવાસ થયો છે.

મૂળ આગમ ગ્રંથો સિવાય ઈતર પુસ્તકોદિની વાંચ
બહુધા સેવતા નથી.

બોટાદ સંપ્રદાય.

બોટાદ સંપ્રદાયમાં મુનિશ્રી મૂળચંદળ મહાર
માણેકચંદળ મહારાજ હાલમાં મુખ્ય સાધુ તરીકે ગણાય
મૂળચંદળ મહારાજ શ્રુત જ્ઞાન ઘણું સારું ધરાવે છે.
માણેકચંદળ મહારાજ મિલનસાર સ્વભાવના, શાંત,
સાધુ છે. તેમના સંપ્રદાયમાં સાધુજીની કુલ સંખ્યા
પાંચ સાતેક હશે.

લિંબડી નાના સમુદાય.

લિંબડી નાના સમુદાયમાં આઠેક સાધુજીઓ આજે
સાધ્વીજીઓ વિચરે છે. તે સંપ્રદાયમાં પૂજ્યસ્થાને શ્રી
લાલજી *મહારાજ ગિરાજમાન છે. તેઓ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન
ઉંડા અભ્યાસી છે. તે સંપ્રદાયમાં પંડિત મુનિશ્રી મહારાજ
મહારાજ બહુશ્રુતી હોવા ઉપરાંત જૈન શાસ્ત્રમાંના જ્ઞાન
નું પણ સારું જ્ઞાન ધરાવે છે.

આ રીતે એ મૂળચંદળ મહારાજના ગણનો આજે
પૂર્ણ થાય છે.

માળવા, મેવાડ, મારવાડ, પંજાબ, સંયુક્તપ્રાંત
પ્રદેશોમાં પૂજ્યશ્રી ધર્મદાસજી મહારાજનો બહોળો
વિચરે છે અને જુદા જુદા સંપ્રદાયોમાં વિલક્ષ્ણ છે.
સમુદાયની પૂર્ણ વિગત અત્યારે મારી પાસે ન હોવા
અહિં આપી શક્યો નથી. તે માટે દિલગીર છું.

ધર્મ કાન્તિકાર અને ધર્મપ્રાણુ શ્રીમાન લોકાશા

આ પ્રમાણે સ્થાનકવાસી સમુદાયના એ ત્રણ મહાન જ્યોતિર્ધરો થયા. આજે ભારત વર્ષમાં સ્થાનકવાસી મુનિરાજો તરીકે સાધુત્વની માનવંતી કક્ષામાં સ્થાન ધરાવતા ૨૦૦૦ ઉપરની સંખ્યામાં સાધુસાધ્વીજીઓ લિન્ન લિન્ન પ્રદેશમાં આજ પણ વિચરી રહ્યા છે.

ભારત વર્ષના જૈનોનો ૧/૩ ભાગ એટલે કે ૪ થી ૫ લાખ જેટલી બહોળી જનતા તેમના પવિત્ર સિદ્ધાંતોને આજે અનુસરી રહી છે.

એ ત્રણ જ્યોતિર્ધરોના અનુયાયી શ્રમણવરોનો આજે ૩૦ સંપ્રદાયો (વિભાગો) માં સમાવેશ થાય છે અને તેઓ પોતપોતાના સંપ્રદાયની આમન્યા અને ભગવાન વીરના પ્રરૂપેલા નિયમો તરફ દૃઢ ચિત્ત રાખી માળવા, મારવાડ, મેવાડ, દક્ષિણ, પંજાબ, યુ પી., જમનાપાર, કાઠિયાવાડ, ગુજરાત, કર્ણાટક પ્રદેશોમાં વિચરે છે અને પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થયેલાં જ્ઞાનશુદ્ધિ, ત્યાગશક્તિ અને તેજસ્વિતાદિ સાધનો દ્વારા જુદા જુદા કાર્યક્ષેત્રોમાં અને જુદી જુદી જાતિ વચ્ચે રહી ઉપદેશનો પ્રચાર કરે છે.

પોરવાલ, અગ્રવાલ, બહેલવાલ અને એવી અનેક ઓસવાલની પેટા જ્ઞાતિઓ, વણિકજ્ઞાતિનો મોટો વર્ગ, ભાવસાર, લુહાર, સુતાર, સોની, કુંભાર, રજપુત અને બીજી ઘણી સર્વજ્ઞ કોમ તથા કેટલાક છટા છવાયા અંત્યજો જૈન ધર્મ પાળે છે તેમાં આ પ્રીરકાનો મોટો ફાળો છે.

ધાર (કે જ્યાં શ્રીમાન ધર્મદાસજી મહારાજનો દેહોત્સર્ગ થયો છે) માં ઉપર વર્ણવેલા પ્રકારોમાંની ઘણી ખરી કોમ ચુસ્ત રીતે જૈન ધર્મ પાળતી આજે પણ મળી આવે

છે. તેજ રીતે ઘણું સ્થળોએ આવા જૈન ધર્મ પાળનારાઓને મેં નજરે નજર જોયા છે. તેનાં કારણો આ છે:—

આ સંપ્રદાય નિયમોના પાલનમાં હમેશાં ખડું કડક રહેતો આવ્યો છે અને સદ્ભાગ્યે તે કોઈ એક સ્થળે ગોંધાઈ રહેતો નથી. તેને પરિણામે આ સંપ્રદાયના સાધુઓ ભારતના જુદા જુદા ભાગમાં અનેક કષ્ટો સહીને વિચરે છે અને જેટલા પ્રમાણમાં તે પ્રવાહબદ્ધ વહેતો રહ્યો છે તેટલા પ્રમાણમાં નિર્મળ રહી શક્યો છે.

આ સંપ્રદાય ધર્માલ, ધર્તિંગ અને આડંબરથી પૃથક્ રહેવાથી તેમાં હજી સહનશીલતા, તપશ્ચર્યા અને જિજ્ઞાસુ બુદ્ધિના ગાઢ સંસ્કારો રહી ગયા છે. પણ મારે અહીં કહેવું જોઈએ કે જેટલો, ક્રિયા, પરાયણતા, સહિષ્ણુતા, તપશ્ચર્યા અને જિજ્ઞાસુ બુદ્ધિથી તેણે લાભ ઉઠાવ્યો છે તેટલું નુકસાન પણ તેને વેઠવું પડ્યું છે.

આજે તે અનેક સંપ્રદાયોમાં વિલક્ષ્ણ છે તે વિષે કોઈનેય કહેવાનું ન હોય; કારણ કે આટલો મોટો સંમુદાય પૃથક્ પૃથક્ આચાર્યોના હાથ તળે હોય તોજ તે સુવ્યવસ્થિત રહે એ વાત નિઃસંદેહ છે. પરંતુ વિભાગો જ્યારે ભેદબુદ્ધિનું સ્વરૂપ પકડે છે ત્યારે તે આખું ધ્યેય માર્યું જાય છે. આ સંમુદાય માટે પણ ઘણું સ્થળે તેવું બનવા પામ્યું, તેથી તેની કડક ક્રિયા પરાયણતાનો “અમે ઊંચા અને ખીજા ઢીલા, પાસત્યા” એમ ખીજાને બતાવવામાં ક્રિયાનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો અને પરિણામે દેશી, પરદેશી અને એવા ભેદો સર્જવામાં એ ક્રિયાશક્તિ ખરચાવા લાગી. આ ભેદોએ તેની કડક ક્રિયા, ઉગ્રવિહાર, જિજ્ઞાસુ બુદ્ધિ અને અવિચ્છિન્ન ઉપદેશ ધારા

લાલને બદલે હાનિમાં પરિણમ્યાં. એ હાનિ સ્વરૂપે જ ઠેર ઠેર પક્ષો પડવા શરૂ થયા અને તેની બધી શક્તિ પક્ષ જમાવવા માટે જ વેડફાવા લાગી.

સામાન્ય વિચાર લેદ કે મતલેદ પડ્યો કે તુરતજ એક નવો પેટા સંપ્રદાય અને પક્ષ પડી જાય. આથી જ સામુદાયિક સંસ્થાઓ, સમાજની ભાવિ પ્રજાને ચેતન પૂરતાં જ્ઞાન સાધનો તથા સાહિત્યસર્જન તરફ દુર્લક્ષ્ય સેવાવા લાગ્યું. તેવામાંજ સદ્ભાગ્યે સમાજ વિકાસના સાધનોની વિચારણા માટે પ્રત્યેક સંપ્રદાયોને એક સૂત્રબદ્ધ કરવા માટે અને કોઈ રચનાત્મક કાર્ય હાથ ધરવા માટે સમગ્ર સાધુ સંઘોના સંમેલનનું નક્કી થયું.

એ આખા જૈન સમાજ માટે એક અપૂર્વ પ્રસંગ હતો. ભગવાન મહાવીર પછી શ્રમણવરોનું સંમેલન પ્રથમ થયું પટણામાં, બીજું થયું મથુરામાં, ત્રીજું થયું વલ્લભીપુરમાં. વલ્લભીપુરનો વીર સંવત ૯૮૦નો સમય અને ત્યાર બાદનો આ સમય એટલે લગભગ ૧૫૦૦ વર્ષ પછીનું આ શ્રમણ સંમેલન.

આખા સમાજના શ્રમણ સંમેલનની વાતો પ્રસરી ત્યારે સૌને આ કલ્પના બહારની વસ્તુ લાગતી હતી. ક્યાં પંતબ ને ક્યાં કચ્છ કે કાઠીયાવાડ? ક્યાં દક્ષિણ અને ક્યાં ગુજરાત? એ બધા મુનિવરો એકત્ર મળી શકે એ સૌને અસંભવિતજ લાગતું હતું. પરંતુ તે અજમેરના આંગણે ભરાયું. તે હતો આખા સમાજનું ભાવિ ઘડવાનો અદ્વિતીય પ્રસંગ.

આ પ્રસંગના નિમિત્તભૂત હતા આ તરફ શ્રમણવરોના મુકુટ સમા એ પંતબના વીર શ્રમણ કેશરી* ધ્રી સોહન-

* તા. ૬-૭-૩૫ ના રોજ એમનો દેહોત્સર્ગ થયો.

લાલજી મહારાજ અને આ તરફ હતા એ ધર્મવીર દુર્લભજી
લાઈ જેવા શ્રાદ્ધવરો.

ઐતિહાસિક સ્થળ બન્યું એ અજમેર કે જે અજમેરને
આંગણે એક તરફ પ્રત્યેક સંપ્રદાયોમાંથી ચૂંટાયેલાં રત્નો સમા
૭૬ પ્રતિનિધિઓના અગ્રેસરત્વ નીચે શ્રમણ-સંમેલન થઈ
સંઘના (મૂળ ધ્યેય કાયમ રહી દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ પ્રમાણે)
નવાં બંધારણો ઘડાવા લાગ્યા અને બીજી તરફ શ્રીયુત હિમ-
ચંદ્રલાઈના પ્રમુખપણા નીચે શ્રાવક વર્ગની કોન્ફરન્સ ગોઠવાઈ.

આ સમયે અજમેર ખરેખર અજર અમર બનતું
દેખાયું. જ્યાં નજર નાંખો ત્યાં જૈન ને જૈન, જાણે આખું
અજમેર જૈનમય બન્યું હોયની. ત્યાં માનવ પ્રેમનો સાગર
ઉલટયો હતો. ઉત્સાહ, ભાવના અને ભક્તિની ત્રિવેણીમાં સૌ
સ્નાન કરી પવિત્ર બનતા. જૈનેતર નરનારીઓનો સમૂહ આ
ઉત્સવમાં મહાલતો અને ઉચ્ચારતો કે:-શું આ જૈન પુરી છે?

જ્યાં ભારતના પ્રત્યેક પ્રદેશમાંથી એ ઉતરી આવેલો
૫૦ હજાર જેટલી મોટી સંખ્યાવાળો માનવ સમુદાય મળ્યો
હોય એ દૃષ્ય કેટલું અદ્ભૂત હોય! જૈન ઇતિહાસમાં આ
પ્રસંગ તો સુવર્ણાક્ષરે લખાશે.

પરંતુ અહિં એક દુઃખદ જિનાની નોંધ લેતાં કહેવું
પડે છે કે આવો ઉપયોગી સમય એ માત્ર એકજ
પ્રસંગે ઝુંટવી લીધો. છતાં બહુ ચિંતવતાં મને લાગ્યું છે કે
એ પ્રસંગ પણ કોઈ હેતુપુરઃસર હશે, તેમાંથી તો સમાજને
માર્ગદર્શક એવી અનેક વસ્તુઓ સાંપડી છે. પણ તે સમયે
તો ભાવનાઓનાં વહેતાં પૂરે સૌ મુનિવરો વિખરાયા.

રાત્રિના કે દિવસના જે કંઈ સમય મળ્યો તેમાં ઘણાંયે

પયોગી નિયમો ઘડાયા. પરંતુ બહુ ચિંતવન કરવાના અવ-
શના અભાવે તેની દૃઢતામાં ખામી રહી ગઈ; એટલે ગાદી
પ્રિયે જોતાં સફળતા મળી ન જ ગણાય. પરંતુ એટલું તો
પ્રોત્સાહ છે કે તે પ્રસંગ સૌ કોઈને કંઈને કંઈ અર્પિતો ગયો
કે. આજે પણ એ મુનિ મુનિ વચ્ચેનાં રનેહ, સેવા અને સાબન્યો
પ્રાંભરતાં જ હર્ષાશ્રુઓ વહે છે. ધન્ય હો એ અર્પૂર્વ પળ !

સંમેલનના ફાયદા—

અજમેર સંમેલનના પરિણામે જ મુનિવરોને દૂર સુદ્ધ-
રના દેશો જોવા મળ્યા. એક બીજા સંપ્રદાયો વચ્ચે રનેહની
સાંકળો બંધાણી. શ્રાવકો શ્રાવકો મળ્યા અને સાધુઓ સાધુઓ
મળ્યા. જ્ઞાન અને અનુભવોની ખૂબ આપ લે થઈ.

શાંત, પ્રૌઢ અને શાસ્ત્ર વિશારદ પૂજ્યશ્રી મુક્તાલાલજી
મહારાજ તથા પૂજ્યશ્રી જવાહીરલાલજી મહારાજ જેવા માલ-
વાના ધુરંધર આચાર્યોના દર્શન થયા. પંતળના યુવાચાર્યજી,
ઉપાધ્યાયજી, ગણીજી તથા આગમોદ્ધારક પૂજ્યશ્રી અમોલખ-
ઋષિજી મહારાજ, પં. મુનિશ્રી આનંદઋષિજી મ, પૂજ્યશ્રી
હસ્તીમલજી મહારાજ તથા મરુધર છ સંપ્રદાયના સેવાની
મૂર્તિસમા એ મુનિ પુંગવો, ગુજરાત, કચ્છના યુવાચાર્ય નાગ-
ચંદ્રજી મહારાજ, શાસ્ત્રજ્ઞ પં. મુનિશ્રી મણિલાલજી મ,
શતાવધાની પં. મુનિશ્રી રત્નચંદ્રજી મહારાજ, કવિવર્ય મુનિશ્રી
નાનચંદ્રજી મહારાજ વગેરે તથા અનેક વિદ્વાન મુનિવરોની
જ્ઞાન ચર્ચાઓ, પંતળ અને પેલા જમના પારના પ્રદેશોમાં
વિચરતા એ લાડીલા વક્તાઓ અને વિદ્વાનોની સાહિત્ય ચર્ચાઓ
તથા મુનિ મંડલનો સંસર્ગ જન્ય અનુભવેલો એ શાંત રસ;
એ હતો એક માત્ર સંમેલનનો જ પ્રભાવ. અણુધાર્યું ને
અણુ ચિંતન્યું અમારું અજમેર ગમન, આર્યસમાજિસ્ટ તથા

ઈતર ધુરંધર વિદ્વાનો, સાક્ષરો અને પંડિતોના આગ્રહથી અજમેરના સુપ્રસિદ્ધ દયાનંદ હોલમાં થયેલા શતાવધાનના પ્રયોગો અને અદ્ભુત બુદ્ધિમત્તાથી આશ્ચર્યચકિત થઈને, રા. બ. ઓઝા વગેરે પંડિતો દ્વારા અપાયેલી ભારત રત્નની પદવી તેમજ તેને અંગે જૈન સમાજ પર આર્ય સમાજ તથા ઈતર જનતાનો વ્યાપેલો સફલાવ અને ત્યારબાદ જૈપુર થઈ આગ્રાગમન થવું. આગ્રામાં ઠેરઠેર થયેલાં કવિરાજનાં ભવ્ય અને પ્રેરક વ્યાખ્યાનોનો ઠેરઠેર પ્રભાવ અને ત્યાંથી આખાયે માલવા દેશનો ચિરસ્મરણીય અનુભવ લઈને પુનઃ ગૂજરાતનું પ્રયાણ એ પણ સંમેલનનુંજ એક નિમિત્ત.

શતાવધાની પંડિત રત્ન શ્રીમાન રત્નચંદ્રજી મહારાજનું જૈપુરનું ચાતુર્માસ્ય, આગમોદ્ધારક મંડલનું મિલન, ત્યાંનો ઉદ્દેશનીય શતાવધાનોત્સવ, દિલ્હી તરફનું ગમન અને ત્યાં તેઓશ્રીને મળેલું ભારત રત્નનું ઝિરુદ્ધ અને ત્યાંથી એ પંજાબના કેસરીસમા યુવાચાર્યના આગ્રહથી પંજાબ તરફનું તેમનું પ્રયાણ, અમૃતસરમાં અનેક વખતથી તેમના પાંડિત્ય અને શાન્તિની પ્રશંસા સાંભળીને મળવા માટે તીવ્ર અભિલાષા ધરાવતા પૂજ્યશ્રી સોહનલાલજી મહારાજ સાથે તેમની થયેલી અદ્ભુત મુલાકાત અને ઉદ્દેશનીય અમૃતસરનું ચાતુર્માસ્ય એ પણ સંમેલનનો જ પ્રતાપ.

નિખાલસતાની જીવંત મૂર્તિ અને આગમોદ્ધારક પૂજ્ય શ્રી અમોલખ ઋષિજી મહારાજનું દક્ષિણથી મારવાડ તરફ ગમન તથા શ્રુતના સાગર સમા વિદ્વદ્વર્ય શ્રી ઉપાધ્યાયજી સાથે તેમનું વિહાર-પ્રયાણ અને દિલ્હીનું ચાતુર્માસ્ય તથા પૂજ્ય-શ્રીને જૈન દિવાકરની પદવી એ પણ સંમેલનનાજ પ્રસંગથી.

લગવાન મહાવીરના વિહારગમન પછી એ માર્ગે ઉપસ્થિત થતા અનેક સંકટો વેઠી સીંધદેશના પાટનગર સમા કરાંચી શહેરમાં પ્રથમ પદાર્પણ કરી જૈન ધર્મનો પ્રભાવ ફેલાવનાર અને અહિંસાનો સાર્વદેશીય બોધ આપી પ્રસિદ્ધ થયેલા મુનિશ્રી કુલચંદજી મહારાજનું કરાંચી જેવા ક્ષેત્રમાં પ્રવેશી તે ક્ષેત્રનું નવોદ્ધાટન, એ પણ સંમેલનનો જ પ્રભાવ.

મને સાથે સાથે એ પણ કહી લેવા દો કે આપણા ભાઈ બંધ સમાજના સૂરિપુંગવોનું સંમેલન અને નિયમોનો ઉદ્ધાપોહ થવાનું પ્રબળ નિમિત્તભૂત પણ એ અજરઅમરપુરી-અજમેરનું અપૂર્વ સંમેલન.

પરંતુ આ તો વિખરાયેલા પ્રભાવની જ વાત થઈ. જ્યારે તેની એકસૂત્રતા થાય ત્યારેજ તે પ્રભાવનો પૂંજ જતમે અને તોજ સમાજનો સામુદાયિક ઉદ્દેશનીય અભ્યુદય થાય.

સાધુ સંમેલને નિયમો ઘડ્યા અને શ્રીમતી કેન્દ્રસ્ દેવી એટલે સંઘની નેત્રીને કાર્ય સોંપાયું. હવે તેનું યથાર્થ પાલન કરવું એ તો અતુર્વિધ સંઘનેજ રહ્યું. આમાં મારા બંધુ-મુનિવરોની જવાબદારીજ હું વિશેષ માનું છું. તે સંમેલનના નિયમો મુનિવરોના શુભ હસ્તેજ ઘડાયાં છે.

ઢોઈ સ્થળે શ્રાવકોની ત્રુટિ હોય કે આગ્રહ હોય તો તેને સુધારી ધ્યેય સામે જોવુંજ રહ્યું. એક નિર્ણય કારણને આગળ ધરી તે તરફ ઉપેક્ષા સેવવામાં લાલ કરતા હાનિ વિશેષ છે કે જે ધર્મપ્રાણ લોંકાશાહની કાન્તિને પચાવનારા ઉદાર સાધુઓ તો ન જ સાંખી શકે.

આટલો પ્રાસંગિક ઉદ્દેશ કર્યા પછી હવે ધર્મપ્રાણ લોંકાશાહના ખાસ અંગજ વર્ગના સંબંધમાં થોડું કહી લઉં.

એ ધર્મપિતા લોંકાશાહનો ખાસ અંગજ ચતિવર્ગ
ધીમે ધીમે ઘસાઈ જતાં આજે તેમનું નામાવશેષ રહ્યું છે.
વડોદરા, જેતારણ અને જામનગર તે શ્રી પૂજ્યોના ગાદી-
સ્થાનો છે. હાલમાં તો છૂટા છવાયા તેમના શિષ્યો લિન્ન લિન્ન
સ્થળે બહુ જુજ સંખ્યામાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

આ રીતે એ જૈન યુગના માર્ટિન લ્યુથર લોંકાશાહના
વંશજોનો આધુનિક સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ પૂર્ણ થાય છે.

આ લાંબી લેખમાળા સમાપ્ત કરતાં પહેલાં આશાવંત
હૃદય રોકાતું નથી, એ કહેવા મથે છે કે વીર લોંકાશાહના
કાન્તિમય જીવનના કણગા સાવ બુઝાયા નથી. હજીયે તે
અંદર જલ્યા કરે છે. તેની જ્યોતિ અવિચ્છિન્ન છે પણ તેના
ઉપર ક્યાંક ક્યાંક રાખના ઢગલા જામી ગયા છે. એ ઉપરની
રાખની ઢગલીઓ ઉખેડીને કોઈ તેનો સપુત જાગે અને ફરી
ધર્મકાન્તિ જગાવે, એ આખોયે જૈન સમાજ ઈચ્છી રહ્યો છે.

ઓ ધર્મ પિતાના સપુતો ! કોઈ આવો, ચૈતન્ય અને
અમરકૃતિ સાથે લાવજો અને આજના જૈન ધર્મના માર્ટિન
લ્યુથરને બનાવજો. આજના લોંકાશાહે શું કરવાનું છે તે તમોને
ખબર છે ના ! આજના યુગનું કાન્તિક્ષેત્ર જૈન સમાજને
અવિલક્ષ્ય બનાવવાનું છે. શ્વેતાંબર, દિગંબર, સ્થાનકવાસી
વગેરેનાં ભેદોને સાંપ્રદાયિક અતિરેકતામાં ન લઈ જતાં છિન્ન
લિન્ન પહેલાં એ જવાહીરોને આજે એક રત્નમાળામાં ગોઠવે
એવો લોંકાશાહ જોઈએ છે.

આવો, આવો, લોંકાશાહ,

આવો કાન્તિકાર

આવીને કાન્તિ જન્માવો.

ૐ શાન્તિ.

